

ॐ

भूमिका

प्रकट हो कि मुमुक्षु पुरुष ईश्वरतत्त्व अर्थात् ईश्वर के जाननेमें बड़ी कोशिश करतेहैं परन्तु उनलोगोंका मन स्थिर होता नहीं क्योंकि अन्य मतवादी उनका चित्त स्थिर होनेदेते नहीं इसीसे मनुष्य की बुद्धि भ्रममें पड़ी रहती है और उनका जीवन व्यर्थ चलाजाता है इसलिये यह ईश्वरदीपिका नाम ग्रन्थ बनाया है इसमें सर्वग्रन्थों का मत लेके निर्मित किया है कि इसको मुमुक्षु पुरुष विचारें इस के जानने से दीपक के समान प्रकाश हो जायगा कि ईश्वर क्या वस्तु है और मैं क्या वस्तुहूं और यह भ्रमरूपी जगत् भासरहा है यह क्या वस्तु है यह सब इसमें देखने से और विचार करनेसे प्रकाशित हो जायगा और अज्ञान याने अविद्या जो हृदय में छारही है दूर हो जायगी याने अन्धकार में दीपक ॥

अथ ईश्वरदीपिका सटीक ॥

ॐ शन्नोदेवीरभीष्टयन्त्रापोभवन्तुपीतये
शंयोरभिस्रवन्तुनः ॥ १ ॥

अर्थः—सबका प्रचारित करनेवाला और सबको सुख देनेवाला और सर्वव्यापक पूर्णब्रह्म आनन्द की प्राप्तिके लिये हमारे ऊपर दया करें और वही परमात्मा हमारे ऊपर सुखकी वृष्टि करें ॥ १ ॥

ॐ उद्वयंतमसस्परिस्वःपश्यन्तउत्तरंदेवं
देवत्रासूर्य्यमगन्मज्ज्योतिरुत्तमम् ॥ २ ॥

अर्थः—हे परमेश्वर ! आप प्रकाशस्वरूप हैं और हमेशा वर्तमान हैं और सब मनोके मन हैं और आप सब के आत्मा हैं और ज्ञानस्वरूप हैं आप के स्वरूप में प्राप्त होकर प्रार्थना करते हैं कि, आप हमारी रक्षा करें ॥ २ ॥

नमःशम्भवायच मयोभवायच नमः
शङ्करायच मयस्करायच नमः शिवायच
शिवतरायच ॥ ३ ॥

अर्थः—जो आनन्दस्वरूप संसारका सुखदेनेवाला

और प्रकाश करता अपने भक्तोंका स्पर्श जो परमात्मा उसको मंगलरूप से मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ ॥३॥

सदैववासनात्यागः शमोऽग्रमिति शब्दि
तः ॥ निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दमइत्यभिधी
यते ॥ ४ ॥

अर्थः—अब प्रथम शम और दम को कहते हैं ॥ संसारकी वासनाओं का त्याग करना शम कहावे है और बाह्य इन्द्रियों का रोकना अर्थात् नासिका कर्ण आदि इन्द्रियोंकी गंधशब्दादि विषयोंसे दृष्टाकर अपने अधीन कर लेना दम कहावे है ॥ ४ ॥

विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हि सा ॥
सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा म
ता ॥ ५ ॥

अर्थः—अब उपरति और तितिक्षा को कहते हैं ॥ विषयों से अत्यन्त चित्तको अलग कर देने का नाम उपरति है और सम्पूर्ण प्रकारके दुःखों को सहन करना सो तितिक्षा कहावे है ॥ ५ ॥

निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति वि

श्रुता । चित्तैकाग्रयन्तु सल्लक्ष्यसमाधानमि
ति स्मृतम् ॥ ६ ॥

अर्थः—अब श्रद्धा और समाधान कहते हैं ॥ वेद शा-
स्त्रादि और गुरुके वाक्योंमें जो भक्ति करना है सो श्रद्धा
कहावे है और शब्दादि विषयों से चित्तको रोककर मो-
क्षके करनेवाले श्रवण मनन निदिध्यासन द्वारा एकान्त
में बैठकर नित्य अनित्य के विचार को समाधान कह-
ते हैं ॥ ६ ॥

बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैक
साधनम् ॥ पाकस्य वह्निवज्ज्ञानं विनामो
क्षो न सिद्ध्यति ॥ ७ ॥

अर्थः—यज्ञ व्रत उपासना आदि जो अनेक साधन हैं
उनमें केवल एक आत्मज्ञान ही मोक्षकी प्राप्ति का मुख्य
उपाय है जिस प्रकार अन्न आदि का भोजन बनाने में
पात्र काष्ठ जल आदि अनेक वस्तुओं की आवश्यकता
होय है परंतु प्रधान कारण अग्नि ही होय है क्योंकि यदि
सम्पूर्ण सामग्री हो और एक अग्नि ही नहीं होय तो भो-
जन नहीं बनसकै है इसी प्रकार मन्त्र जप आदि अन्य
साधनों के होने पर भी आत्मज्ञान हुए बिना मोक्षकी

प्राप्ति कदापि नहीं होसकै है सोई श्रुतियोंमेंभी कहाहै कि
 ऋतेज्ञानान्न मुक्तिः ॥ ज्ञान के बिना पुरुषकी मुक्ति नहीं
 होयहै और॥ज्ञानादेवतु कैवल्यम्॥ ज्ञानसेही कैवल्यपद
 की प्राप्ति होती है ॥ तथा ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः॥
 आत्मदैव को जानकरही सम्पूर्ण बन्धनों से मुक्ति हो
 ती है ॥ ७ ॥

अविरोधितया कर्मणा विद्यां विनिवर्त्तये
 त् ॥ विद्याऽविद्यां निहन्त्येव ते जस्ति मिरस
 द्भवत् ॥ ८ ॥

अर्थ:-कर्म अविरोधी होनेके कारण अविद्याके दूर
 करनेमें समर्थ नहीं है अर्थात् कर्म और अविद्या (अ-
 ज्ञान) इन दोनोंको परस्पर कोई विरोध नहीं है क्योंकि
 यह दोनों जड़ हैं इस कारण कर्म कदापि अविद्या को
 दूर नहीं करसकै है परन्तु जिस प्रकार तेज और अन्ध-
 कारका विरोध होयहै और तेज अन्धकार को नष्ट करदे-
 ताहै उसी प्रकार विद्या कहिये मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त
 स्वरूपहूं इस प्रकार ब्रह्म और जीवात्माकी एकताके ज्ञान
 और अविद्या कहिये मैं मनुष्यहूं दुःखीहूं सुखीहूं इत्याका-
 रक अज्ञान विरोध है इस कारण विद्या जो ज्ञान सो

अविद्या कहिये अज्ञान को नष्ट करदेती है ॥ ८ ॥

नानाशास्त्रपठेत्प्राणी नानादैवप्रपूजन
म् ॥ आत्मज्ञानंविनापार्थसर्वकर्मनिरर्थ
कम् ॥ ९ ॥

अर्थः—श्रीकृष्ण महाराज अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन ! नाना (बहुत) रक्तमके मनुष्य शास्त्र पढ़ता है और नानांतरह के देवों की पूजा करते हैं परन्तु आत्म-ज्ञानके विना सब निरर्थक है अर्थात् आत्मज्ञानही मुख्य साधन है ॥ ९ ॥

आचारः क्रियते कोटिर्दानं काञ्चनभू
षणम् ॥ आत्मानंनैवजानाति मुक्तिर्नोसद्ग
तिविना ॥ १० ॥

बहुत तरहका आचार अर्थात् कोटिन् प्रकार के आ-
चार याने क्रिया और काञ्चनों के दान अर्थात् सोना
चाँदी जवाहिरातों के दान करनेसे भी आनन्द नहीं होता
जहांतक आत्माको नहीं पहचानेगा और सत्कर्म नहीं
करेगा याने सत्शास्त्र और सत्संग करके विचार नहीं
करेगा और ब्रह्मानन्द को नहीं पहुँचानेगा तहांतक
मुक्ति नहीं होवेगी ॥ १० ॥

कोटियज्ञःकृतो येन कोटिदानं जपं
च यः ॥ गवांदानञ्चासकृत्स्यान्मुक्तिर्ना
स्तिनसंशयः ॥ ११ ॥

अर्थः—कोटिन तरहके जो यज्ञ करता है और कोटिन
तरहके दान और जप जो करता है और गौवोंके दानभी
करता है परंतु हे अर्जुन ! इन सबके करने से मुक्ति नहीं
होगी अर्थात् ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी इस में कोई भी
संशय नहीं है ॥ ११ ॥

जित्वासर्वकृतंकर्म ज्ञात्वाविष्णुं गुरुं त
था ॥ कल्पं विकल्पमात्यज्य पुनर्जन्म न
विद्यते ॥ १२ ॥

अर्थः—सर्वकर्मोंको जीतकरके याने काम क्रोधादि-
कनको जीतकरके और इन्द्रियादिकन के पदार्थोंके वि-
षयों को जीतकरके और श्रीगुरुके उपदेश को धारण
करके चैतन्यस्वरूप जो ब्रह्म है उसमें मनको लगाना
और कल्प विकल्प का त्याग करना अर्थात् नित्य अ-
नित्यका विचार करना इससे फिर संसाररूपी जन्म मरण
से रहित होजाता है ॥ १२ ॥

यद्वाचानाभ्युद्यते येन वागभ्युद्यते तदे

वब्रह्मत्वं विद्धिनेदं यदीदमुपास्यते ॥ य
 चक्षुपानपश्यन्ति येनचक्षूंषि पश्यतितदेवं
 ब्रह्मत्वं विद्धिनेदं यदीदमुपास्यते ॥ यच्छ्रो
 त्रेण न शृणोति येनश्रोत्रेणइदंश्रुतं तदेवब्रह्म
 त्वं विद्धिनेदं यदीदमुपास्यते ॥ यन्मनसा
 नमनुते येनाहुर्मनोमतं तदेवब्रह्मत्वं विद्धि
 नेदं यदीदमुपास्यते ॥ यत्प्राणेननप्रणियते
 येनप्राणःप्रणियते तदेवब्रह्मत्वं विद्धिनेदं य
 दीदमुपास्यते ॥ १३ ॥

अर्थ:-वो वाचाके साथ नहीं बोलता है उसकी स-
 हायता से वाचा बोलती है उमी को तू ब्रह्म जान जिस
 की उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है अर्थात् मूर्ति आ-
 दियों पर ब्रह्मभाव करता है वो ब्रह्म नहीं है ॥ जो चक्षुके
 द्वारा नहीं देखता है जिसके द्वारा चक्षु अपने कार्य को
 करते हैं उसीको तू ब्रह्मजान जिसकी उपासना करता
 है वो ब्रह्म नहीं है ॥ वो कानके द्वारा नहीं सुनता जिस
 के द्वारा कानसे सुना जाता है उसीको तुम ब्रह्म जानो
 जिस की उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है ॥ वो मनके

द्वारा भ्रमण नहीं करता जिसके द्वारा मन भ्रमण करता है उसीको ब्रह्मजान जिसकी उपासना करता है वो ब्रह्मनहीं है ॥ वो प्राणके द्वारा श्वास नहीं लेता जिसके द्वारा प्राण अपने कार्योंको सम्पादन करते हैं उसीको ब्रह्मजान जिसकी उपासना करता है वो ब्रह्मनहीं है १३॥

दिग्देशकालाद्यनपेक्षि सर्वगं शीतादिह
नित्यसुखं निरञ्जनम् ॥ यः स्वात्मतीर्थं भज
ते विनिष्क्रियः स सर्ववित्सर्वगतोऽमृतो भ
वेत् ॥ १४ ॥

अर्थ:- जो सर्वप्रकारकी क्रियाओं करके रहित ज्ञानी पुरुष एकाग्रचित्त होकर पूर्वादिदिशा और वैकुण्ठ कैलासादिदेश तथा भूत भविष्यत् वर्तमानकाल की अपेक्षा रहित सर्वव्यापक और शीतादिक हरण करने वाले अर्थात् शीतोष्णादि द्वन्द्वों के नाशक नित्य सुखरूप और निरञ्जन कहिये माया के कार्य जगत् रूप मल से रहित आत्मतत्त्वरूप तीर्थ को सेवन करता है अर्थात् विचार सेवन मनन आदि करता है अर्थात् जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंको त्यागकर आत्मतत्त्वरूप तत्त्व का विचार करता है वह सर्वज्ञ और सर्वव्यापक तथा अमृत कहिये

मुक्त होकर ब्रह्मरूप होजाताहै इसकारण मुमुक्षु पुरुषोंको आत्मतत्त्वरूपी तीर्थका सेवन करना अत्यन्त आवश्यक है सोई महाभारत के विषे कहा है कि ॥ अत्मानदीसं-यगतोयपूर्ण सत्यावर्ता शीलतटा दयोर्मिः ॥ तत्राभि-पेकं कुरु पांडुपुत्र नवारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा ॥ अ-र्थात् हे शुधिष्ठिर ! संयम है जल जिस में और रात्य है भँवर जिसमें और शीलहै तट जिसका और दयाहै ऊ-र्मि (तरंग) जिसमें ऐसेआत्मरूपीनदी (तीर्थ)में स्नान करो जल से अन्तर आत्मा शुद्ध नहीं होता है ॥ १४॥

उपासनाश्रितोधर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते ॥
प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः १५ ॥

अर्थ:-धर्म उत्पन्न हुये ब्रह्म विषे वर्तताहै उत्पत्ति से पूर्व सर्व अजन्माथा उपासना के आश्रित हुआ तिससे यह कृपण चिन्तन किया है अर्थात् देहके धारण से धर्म जो जीव सो आकाशादि भूतों के समुदायके आकारसे उत्पन्न हुये ब्रह्म विषे तिसका अभिमानी होके वर्तताहै सो उत्पत्ति से पूर्व सर्व अजन्माथा इसप्रकार काल करके परिच्छिन्न वस्तुको मानताहै सो जीव पुनः उपासनाको पुरुषार्थ का साधन जानके तदाश्रित हुआ देहपात हुये

पश्चात् तिसही ब्रह्मको प्राप्त होवेगा इसप्रकार जिसका-
रणसे मिथ्या ज्ञानवान् होयके स्थित होवे है तिसकारण
से यह ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंने कृपण (अल्प) चिन्तन किया
है इसका यह अभिप्राय है कि उपासनाके आश्रित हुआ
अर्थात् उपासना को अपनेमोक्षका साधनमानके प्राप्त
हुआ ॥ उपासकोऽहं ममोपास्यब्रह्मतदुपासनं कृत्वा जा-
ते ब्रह्मणि इदानीं वर्तमानोऽजं ब्रह्मशरीरपातादूर्ध्वं प्रति-
पत्स्ये प्रागुत्पत्तेश्च जामदं सर्वमहं च ॥ मैं उपासक हूँ मेरा
उपास्य ब्रह्म है तिस उपासना करके अब भूतों के संघात
के आकार से उत्पन्न हुये ब्रह्म विषे वर्तमान हूँ और श-
रीरके पतन हुये पश्चात् अजन्मा ब्रह्मको प्राप्त होऊंगा
और उत्पत्ति से पूर्व अवस्था विषे यह सर्व अजन्मा था
और मैं भी तैसाही अजन्मा था इसप्रकार जिसकरके उ-
पासक मानता है एतदर्थ पूर्व अवस्थावाले ब्रह्मको विषय
करनेवाली अजन्मापने की श्रुतिबने है ॥ इदानीं जातो
जाते ब्रह्मणि च वर्तमान उपासनाया पुनस्तदेव प्रति-
पत्स्य इत्येव उपासनाश्रितो धर्मः ॥ उत्पत्ति अवस्था विषे
मैं जन्मको पाया हूँ और इस स्थित अवस्थाविषे उत्पन्न
हुये ब्रह्म विषे अर्थात् भूतों के संघातरूप शरीराकार से
उत्पन्न हुये ब्रह्मविषे वर्तमान हूँ और उत्पत्ति से पूर्व जिस

रूप वालाहुआ स्थितथा तिसहीको पुनः प्रलय अवस्था विषे उपासनासे प्राप्त होऊंगा इस रीतिसे उपासना के आश्रित हुआ साधक जीवसे जिसहेतुसे इसप्रकारकरके अल्प ब्रह्मकावेत्ताहै तिसही हेतुसे यह नित्य अजन्मा ब्रह्मके दर्शी अनुभवी महात्मा पुरुषोंने उक्त प्रकार के उपासकको कृपण दीन अल्पकरकेचिन्तन कियाहै ॥१५॥

दम्भोदर्योभिमानश्च क्रोधःपारुष्यमेवच ।
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरि
म् ॥ १६ ॥

अर्थः—पाखण्ड अहंकार मान क्रोध पारुष्यता अज्ञान हे अर्जुन ये संपदा आसुरी है असुरों के कामहै ॥१६॥

आत्मन्येवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्यधि
यासुधीः ॥ भावयेदेकमात्मानं निर्मलाका
शवत्सदा ॥ १७ ॥

अर्थः—सुधी कहिये शुद्ध अन्तःकरणवाला अधिकारी पुरुष विवेकिनी बुद्धि करके सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्च आत्मा के विषेही लीन करके अर्थात् आत्माके विषे विचार कथनमात्रही है उसको दूरकरके अर्थात् पृथ्वी को जलके विषे लीन करै जलको तेज (अग्नी) के विषे

लीनकरै और तेजको वायुके विषे लीनकरै वायुको आकाशके विषे लीनकरै और आकाशको मूलप्रकृति (माया) के विषे लीनकरै और मूलप्रकृति को शुद्ध ब्रह्म के विषे लीनकरके तदनन्तर शुद्ध व्यापक ब्रह्म में ही हूँ ऐसा चिन्तवन करै जैसे शरत्काल के विषे आकाश धूलीमें घा आदि उपाधी करके रहित स्वच्छ होता है तिसी प्रकार आत्माको स्वच्छ एकरस चिन्तवन करना ॥ १७ ॥

इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च ॥ ह्यगुर्याष्वप्यहं कुर्यान्नविद्वान्यस्त्वविक्रियः १८ ॥

अर्थ—इन्द्रियों के पदार्थ विषे इन्द्रिय करिकै जे भये सत् असत् कर्म गुणों करिकै गुणों विषे तिसकर्मों का फल ग्रहणकर्ता अज्ञानी अपने को मानता है कि हम कर्म किया जिनने आत्मा को जान लिया कि आत्मा अकर्ता है विकार से हीन सो ज्ञानी अपने को नहीं मानता ॥ १८ ॥

विश्वो हि स्थूलभुङ्क्षित्यं तैजसः प्राजावक्तुमुक्तं ॥ आनन्दमुक्तथा प्राज्ञस्त्रिधा भोगं निबोधत ॥ १९ ॥

विश्व नित्यही स्थूलभुक् है तैजसः प्रविविक्तभुक्

है अर्थात् जाग्रदवस्थाका अभिमानी विश्व नित्यही स्थूल भोगोंका भोक्ताहै और स्वप्नावस्था का अभिमानी तैजस नित्यही वासनामय सूक्ष्म भोगोंका भोक्ताहै और आनन्दभुक्त्वा प्राज्ञस्त्रिधा भोगं निबोधत । तेसे प्राज्ञ आनन्दभुक् है तीन प्रकार के भोगों को जानो अर्थात् जैसे जाग्रदवस्था का अभिमानी विश्व स्थूल भोगों का और स्वप्नाभिमानी तैजस वासनामय सूक्ष्म भोगों का भोक्ता है तैसेही सुषुप्ति अवस्थाका अभिमानी प्राज्ञ आनन्दका भोक्ताहै इस माफिक तीन भोगजानना १६॥

स्थूलंतर्पयतेविश्वंप्रविविक्तन्तुतैजसम् ॥
आनन्दश्चतथाप्राज्ञंत्रिधातृप्तिंनिबोधत २०

स्थूल भोग विश्व को तृप्त करै हैं सूक्ष्म तैजसको तृप्त करै हैं अर्थात् शब्द आदि विषय स्थूलभोग जाग्रदभिमानी विश्वको तृप्तकरताहै और जाग्रत्की वासनामय सूक्ष्म भोग स्वप्नाभिमानी तैजस को तृप्त करता है तैसेही ॥ आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्तिं निबोधत तैसे आनन्द प्राज्ञ को तृप्तकरैहै तीन प्रकार की तृप्तिको जानो ॥ २० ॥

अनुभूतोप्ययं लोकोव्यवहारक्षमोऽपि

सन् । असद्रूपो यथास्वप्न उतरक्षणे बाधतः २१
 स्वप्नो जागरणेऽलीकः स्वप्नोपि जागरो न
 हि । द्वयमेव लयेनास्तिलयोपि ह्युभयोर्न
 च ॥ २२ ॥

अर्थः—जिस प्रकार स्वप्नावस्था में स्वप्नमें देखा हुआ पदार्थ सम्पूर्ण सत्स्वरूप मालूम पड़े है स्वप्न से दूसरेक्षण में जागते ही सब असत्स्वरूप होजाय है इसप्रकार इस संसार का व्यवहार सत्य मालूम होय है और असत्य स्वरूप होय है जाग्रदवस्था में स्वप्न मिथ्या मालूम होय है और स्वप्नावस्था में जाग्रत् मिथ्या मालूम होय है और सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न जाग्रत् दोनों मिथ्या होय हैं इसी प्रकार स्वप्न और जाग्रत् अवस्था में सुषुप्ति मिथ्या प्रतीत होय है ॥ २१ । २२ ॥

त्रयमेवंभवेन्मिथ्या गुणत्रयविनिर्मित
 म् । अस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्यो ह्येकश्चिदा
 त्मकः ॥ २३ ॥

अर्थः—सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बने हुये जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति तीनों ऊपर कहे हुये प्रकारसे मिथ्या होय हैं

इन तीनों अवस्थाओंका साक्षी गुणातीत अर्थात् गुण-
रहित चिन्मय चैतन्यस्वरूप सत्य है ॥ २३ ॥

यद्वन्मृदि घटभ्रांतिशुक्लौ वारजतस्थिति
म् । यद्वद्ब्रह्मणि जीवत्वं वीक्ष्यमाणेन पश्य
ति ॥ २४ ॥

अर्थ:- यदि आत्मामें तीनों गुण मिथ्या हैं तो जीव
ही सत्य हो तहां कहते हैं जिस प्रकार मृत्तिका में घटकी
भ्रांति है परन्तु घटनष्ट होने पर मृत्तिका ही दृष्टिगोचर होय
है और जैसे शुक्ति में चांदी की भ्रांति होय है और जब
समीप जाके देखे हैं तो सीपी होय है इसी प्रकार जब
तक आत्माका ज्ञान नहीं होय है तबतब जीव है ऐसी प्रती-
ति होय है परन्तु ब्रह्मका साक्षात्कार होनेसे जीवको नहीं
देखे है ॥ २४ ॥

यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च ।
तथा जीवाः प्रसी सर्वं भवन्ति न भवन्ति च ॥ २५ ॥

जैसे स्वप्न के जीव जन्मता है और मरता भी है तैसे
ही यह सर्व जीव होते भी हैं और नहीं भी होते हैं अर्थात्
स्वप्न विषे अनहुये ही जन्मते हैं अरु मरते हैं तैसे जगत्
के जीव भी न हुये जन्मते हैं और मरते हैं ॥ २५ ॥

संसारस्वप्नतुल्योहिरामद्वेषादिसंकुलः॥
स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सत्यसद्भावेत् २६॥

राम द्वेष आदि करके व्याप्त यह संसार स्वप्नके तुल्य
मिथ्या है क्योंकि स्वप्नकाल की घटना केवल स्वप्नावस्था
में ही सत्यसी प्रतीति होती है और प्रबोध (जाग्रत) अ-
वस्था होने पर उसकी असत्यता प्रतीत होजाय है उसी
प्रकार अज्ञान अवस्था में यह संसार सत्यसा प्रतीत हो-
ता है और जब तत्त्वज्ञान होजाता है तब संसार स्वयं
मिथ्या प्रतीत होने लगे है इस कारण इस भ्रमकल्पित
संसार को आत्माकी अद्वितीयतामें कोई हानि नहीं
होय है ॥ २६ ॥

यथा मायामय जीवो जायते म्रियतेऽपि च ।
तथा जीवाः अस्मीत्येव भवन्ति न भवन्ति च ॥ २७ ॥

जैसे मायामय जीव उपजता है और मरता भी है तैसे
यह सर्व जीव होते भी हैं और नहीं भी होते हैं अर्थात् जैसे
इन्द्रजालिक मायावियोंकी मायासे मायामय जीव जन्म-
ता है और मरता भी है तैसे ही प्रज्ञासिमात्र चैतन्यकी मा-
या से जो कि वास्तव में है नहीं यह अण्डज आदि
सर्व जीव उत्पत्त्यादि होते भी हैं और नहीं भी होते हैं ॥ २७ ॥

अजमनिद्रासस्वप्नप्रभातस्मरतिस्वप्न
म् ॥ सकृद्विभातोह्येवैषधर्म्मोधातुस्वभाव
तः ॥ २८ ॥

अर्थः—नाम अज है निद्रासे रहित है स्वप्नरहित है
और आपही प्रकाशरूप होता है और सर्वदा प्रकाशरूप
ही है यह धर्म स्वभावसे धातु है अर्थात् सर्वदा प्रकाश-
रूपही यह इस लक्षणवाला आत्मा नामक धर्म स्वभाव
से ही धातु कहिये धारण करने वाला है ॥ २८ ॥

अनुध्यावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मु-
क्ताः ॥ आदौ बुद्धास्तथाशुक्ता बुद्धयान्तर्हति
नायकाः ॥ २९ ॥

अर्थः—अर्थात् सर्व धर्म कहिये आत्मा बुद्ध्यादिरूप
उपाधि को लेके है घटाकाशवत् ऐसा जानना और नि-
रुपाधि रूप आत्मा तो एकही है महाकाशवत् अवि-
द्यादिक बंधनरूप आवरण को अग्राप्त कहिये तन्मय
रहित है और स्वभाव से निर्मल कहिये सदाशुद्ध है जैसे
धर्माख्य आत्मा आवरणरहित शुद्ध है तैसे आदिविषे
कहिये बौद्धस्वरूप है और तैसे ही नित्यशुद्ध है ॥ २९ ॥

अनप्यस्थूलमहस्पमदीर्घमजसव्यय

म् ॥ अरूपगुणवर्णाख्यं तद्ब्रह्मेत्यवधार
येत् ॥ ३० ॥

अर्थः—आत्मा अणुरूप (सूक्ष्मरूप) नहीं है और ॥ अ-
णोरणीयान् महतो महीयान् ॥ इस श्रुति में जो आत्मा
को अणुरूप वर्णन किया है सो उसका तात्पर्य यह है
कि आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञेय अर्थात् अति कठिनतासे
जानने योग्य है किन्तु श्रुतिका तात्पर्य यह नहीं है कि
आत्मा अणुमात्र है और आत्मा स्थूल है अर्थात् स्थू-
ल (महान्) नहीं है और उपरोक्त श्रुतिके विपे जो आत्मा
को महान् रूप वर्णन किया है उसका तात्पर्य यह है कि
आत्मा सम्पूर्ण का अधिष्ठानरूप होने से सर्व श्रेष्ठ है
यह महान् पदका परिमाण अर्थ नहीं है और आत्मा
ऋस्व दीर्घ परिणाम से रहित है अज अन्यय अर्थात्
जन्ममरणरहित है और अरूप कहिये शुक्ल पित्तादि
अथवा सत्त्वादिके परिणामरहित और निर्गुण तथा वर्ण-
हीन अर्थात् ब्राह्मणादि वर्णरहित जो ब्रह्म है उसको ही
सुसुक्ष्मपुरुष निश्चय करता है ॥ ३० ॥

न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्य
ते ॥ एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ॥ ३१ ॥

इसजगत्का कारण नहीं तिसही करके कोईभी जीव जन्मता उपजता नहीं और ॥ एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्नजायते ॥ जिस विषे कुछ भी जन्मता नहीं यह तिनके मध्य उत्तम सत्य है अर्थात् जिस सत्यरूप एक अद्वितीयब्रह्म विषे उपायपने करके उक्तसत्त्यों के मध्य उत्तम सत्यहै इसका खुलासा यहहै कि व्यवहारविषे सत्य विषयका और जीवोंका जन्म मरणादिक स्वप्नादिकोंके जीवोंवत् है अर्थात् जैसे स्वप्नविषे जीवादिक अनेक पदार्थ उपजते विनशते हैं तैसेही यह जाग्रत् जीवादिकों को कल्पनामात्रही जानना कदापि कोई भी जीव जन्मता नहीं यह परमार्थ से जो सत्यहै इसीलिये मिथ्या भ्रममात्रहै ॥ ३१ ॥

नोत्पद्यतेविनाज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः ॥ यथापदार्थभानंहि प्रकाशेनविनाक्वचित् ॥ ३२ ॥

विना ज्ञानके और साधनोंकरके नित्य अनित्य वस्तु का विचार नहीं होयहै जैसे सूर्यादिक प्रकाश के बिना कहींभी कोई घटपटादि पदार्थोंका भान नहीं होयहै ३२॥

कोहं कथमिदंजातं कोवैकर्तास्यविद्य

ते ॥ उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमो
दृशः ॥ ३३ ॥

मैं कौन हूँ यह संसार किस प्रकार उत्पन्न हुआ कौन इस
जगत् का कर्त्ता है और संसार का उपादान कारण कौन
है इस प्रकार नाना तरह का जो विचार करना है सो वि-
चार है ॥ ३३ ॥

निर्विकारो निराकारो निरवद्योऽहमव्य-
यः ॥ नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते
बुधैः ॥ ३४ ॥

अर्थः—मैं निर्विकार हूँ अर्थात् सदा एकरूप हूँ और नि-
राकार अर्थात् मेरा कोई आकार नहीं है मैं निरवद्य हूँ अ-
र्थात् अध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक इन तीन
तापों कस्के रहित हूँ और अविनाशी हूँ नाशवान् देह नहीं
हूँ इस प्रकार ज्ञान को परिदृष्टगण तत्त्वज्ञान कहे हैं ॥ ३४ ॥

निरामयो निराभासो निर्विकल्पोऽहमा-
ततः ॥ नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते
बुधैः ॥ ३५ ॥

अर्थः—मैं रोगहीन हूँ अर्थात् मुँके, राजंयक्यादि रोग

नहीं होयहै मुझे फलकी अधिलापा नहीं है मैं कल्पना नहीं करूँ और सर्वव्यापीहूँ मैं नाशवान् देह नहींहूँ इस प्रकारके ज्ञानको पण्डितगण तत्त्वज्ञान कहते हैं ॥ ३५ ॥

निर्गुणोनिष्ठिक्रयोनित्यो नित्यमुक्तोऽहं
सच्युतः ॥ नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानसित्युच्य
ते बुधैः ॥ ३६ ॥

अर्थ:- मैं रजोगुण सतोगुण तमोगुणरूप तीनों गुणों करके रहितहूँ क्रियाकरके रहितहूँ नित्यहूँ नित्यमुक्तहूँ अर्थात् सर्वदाही बन्धनशून्यहूँ अच्युतहूँ अर्थात् सदा ज्ञानमयहूँ मैं नाशवान् देह नहींहूँ इस प्रकार ज्ञानको पण्डितजन तत्त्वज्ञान कहते हैं ॥ ३६ ॥

आदिशान्ताह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वृ
ताः ॥ सर्व्वे धर्म्माः समभिज्ञा अजं साम्यं
विशारदम् ॥ ३७ ॥

अर्थ:- अर्थात् जिसकरके सर्व्वधर्म कहिये आत्मा आदि विषे कहिये नित्यही शान्त है और अनुत्पन्न कहिये अजन्मा है और समान है और अभिन्न है इस प्रकार जिसकरके जन्मरहित है ॥ ३७ ॥

ब्रह्मैव सर्व्वनामानि रूपाणि विविधानि

च ॥ कर्माण्यपिसमग्राणि विभर्त्तीतिश्रुति
जगौ ॥ ३८ ॥

अर्थ:-ब्रह्मही सर्वप्रकार के नाम और नानाप्रकार के रूप धारणकरता है और नानाप्रकार के कर्म धारणकरता है ऐसा साक्षात् श्रुति कहती है ॥ ३८ ॥

सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वंचशाश्व-
तम् ॥ ब्रह्मणोजायमानस्य ब्रह्मत्वंचतथाभ-
वेत् ॥ ३९ ॥

अर्थ:-जिसप्रकार सुवर्ण के कटक कुण्डलादिक ब-
नाये जाते हैं जबतक कुण्डलादि आकार रहा तबलोंरहा
फिर गलानेसे सुवर्ण का सुवर्णही होजाताहै इसीप्रकार
यह ब्रह्मसे उत्पन्नहुआ संसार जबलों किसी आकार में
रहताहै तबलों रहता है अन्त में आकार दूर होनेपर भी
ब्रह्मही होताहै ॥ ३९ ॥

स्वलपमप्यन्तरंकृत्वा जीवात्मपरमात्म-
नोः ॥ यः सन्तिष्ठतिमूर्धात्मा भयंतस्याभि-
भाषितम् ॥ ४० ॥

जो पुरुष जीवात्मा और परमात्मा में कुछभी भेदकरे
है और माने है वह अज्ञानी पुरुष भयको प्राप्त होयहै अ-

र्थात् उनके चित्तको कदापि शान्ति नहीं होयहै ॥४०॥

प्रकाशोऽर्कस्य तोयस्य शैत्यमङ्गनेर्यथो
ष्णता ॥ स्वभावः सच्चिदानन्द नित्यनिर्मल
तात्मनः ॥ ४१ ॥

अर्थः—जिसप्रकार सूर्यका प्रकाश स्वभावहै अर्थात् स्वरूपहै और जिसप्रकार जलका शीतलता स्वभाव है तथा जिसप्रकार अग्निका उष्णता स्वभावहै तिसीप्रकार आत्माका सत् चित् आनन्द नित्य और निर्मल स्वभाव है ॥ ४१ ॥

आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेर्बृत्तिरिति द्वय-
म् ॥ संयोज्य चाविवेकेन जानामीति प्रवर्त्त-
ते ॥ ४२ ॥

अर्थः—प्रत्यगात्माका सत् चित् अंश अर्थात् बुद्धिकी वृत्ति में पड़नेवाला आत्माका आभास (छाया) और अज्ञानस्वरूप आनन्द का अंश जो बुद्धिकी वृत्ति इन दोनों को एक में मिलाकर अज्ञान से मैं जानताहूँ मैं सुखी हूँ मैं दुःखी हूँ इत्यादि अनुभव परमात्मा (जीवात्मा) करता है वास्तव में सर्वप्रकार के सम्बन्धरहित आत्मा के विषे ज्ञान सुख दुःखादि बुद्धिका वृत्तिरूप

परिणामहैं इस कारण ज्ञान सुख दुःखादिका आश्रय बुद्धि है आत्मा नहीं है और आत्मा के विषे जो ज्ञान सुख दुःखादि की प्रतीति होती है सो आत्मा तो स्वभावतः निर्विकार सच्चिदानन्दस्वरूपही है ॥ ४२ ॥

नतत्रसूर्योभातिनचन्द्रतारकं नेमावि-
द्युतोभातिकुतोयमग्निः॥तमेवभान्तमनुभा-
तिसर्वतस्यभासासर्वमिदंविभाति ॥ ४३ ॥

अर्थ:-न वहां पर सूर्य प्रकाश करसकता है न वहां चंद्र प्रकाश करसकता है न वहां तारागण प्रकाश करसकते हैं न वहां पर विद्युतादि नाम विजुलीआदि प्रकाश करसकती है यह अग्नि उसी के प्रज्वलित करने से प्रकाशित होती है अर्थात् ब्रह्म अपने प्रकाशस्वरूप है ॥ ४३ ॥

प्राप्यसर्वज्ञतांकृत्स्नां ब्रह्मण्यंपदमद्वय-
म् ॥ अनापन्नादिमध्यान्तं किमतःपरमी-
हते ॥ ४४ ॥

अर्थ:-सम्पूर्ण सर्वज्ञताको पायके अद्वैत और आदि मध्य अन्त को अप्राप्तहुये और ब्रह्मभाव रूप पदको पाय के इसके पश्चात् क्या चेष्टा करता है ॥ ४४ ॥

प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयाः सर्वधर्मा अनाद
यन् ॥ विद्यतेनहिनानात्वं तेषां कचनकिञ्च
न ॥ ४५ ॥

सर्वधर्म स्वभावसे आकाशवत् है और अनादि है और
जानने योग्य है तिनका नानात्व कहीं भी कुछ विद्यमान
नहीं अर्थात् परमार्थ से तो सर्वधर्म कहिये आत्मा स्वभाव
से सूक्ष्म निरंजन और सर्वगत होने विषे आकाशवत् है ॥
आकाशवत् सर्वगतः स नित्यः ॥ और अनादि कहिये
व्यवधान से रहित नित्य है इस प्रकार मुमुक्षुओं करके जा-
नने योग्य है और तिनका नानात्व कहीं भी अर्थात् अ-
णुमात्र भी विद्यमान नहीं अर्थात् एक अद्वैत परिपूर्ण
आत्मा विषे एक अणुमात्र भी नानात्व नहीं ॥ ४५ ॥

आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वधर्माः स्मृति
श्रिताः ॥ यस्यैवं भवति शान्तिः सोऽमृतत्वाय
कल्पते ॥ ४६ ॥

अर्थः—सर्वधर्म कहिये आत्मा स्वभावसे ही आदि विषे
नित्य है अर्थात् जैसे नित्य प्रकाशस्वरूप है तैसे ही नित्य
बोधस्वरूप है जिसके ऐसे शान्ति होती है सो अमृतभाव
के अर्थ समर्थ होता है ॥ ४६ ॥

नसन्द्दशेतिष्ठतिरूपमस्यनचक्षुषापश्य
तिकश्चनैनम् ॥ हृदामनीषामनसापिकल्पते
यएतद्विदुरमृतास्तेभवन्ति ॥ ४७ ॥

अर्थः—न उसका कोई रूप देखसक्ताहै न उसको कोई नेत्रोंके द्वारा देखसक्ताहै हृदय और मनकेसाथ जिसआदमीने विचारकरलियाहै वह अमृत होगयाहै अर्थात् सत्शास्त्र और सत्संगकरके जिसने ब्रह्मकाविचारकियाहै वह अमृत होगया अर्थात् जन्ममरणसे छुटजाताहै ४७॥

अशब्दस्पर्शरूपमव्ययंतथारसंनित्यमं
न्धवच्चयत् ॥ अनाद्यनन्तमहतंपरध्रुवंच
प्ययमृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥ ४८ ॥

अर्थः—वह ब्रह्म शब्द स्पर्शवाला रूपवाला नहींहै अव्ययं अर्थात् मरता जन्मता नहीं और रसवाला भी नहीं और नित्यहै और गन्धवालाभी नहीं याने उसको गन्ध भी स्पर्श नहीं करसक्ता वह अनादि है और अनन्तहै याने सर्वव्यापक है और सब में श्रेष्ठहै और परध्रुवं अर्थात् उसका कोई पार नहीं है इस भाषिक जिसने उसका विचार कियाहै वोमृत्युके मुखसे बचजाताहै अर्थात् जन्म मरणसे रहित होजाताहै ॥ ४८ ॥

निषिध्यनिखिलोपाधीन्नेतिनेतीतिवाक्य
तः ॥ विद्यादैक्यमहावाक्यैर्जीवात्मपरमां
त्मनोः ॥ ४९ ॥

अर्थ:-अपरोक्षरूपसे जो आत्माके चैतन्यस्वरूपकाज्ञान है वह सामान्यज्ञानहोनेसे मुक्तिका साधन नहीं है किन्तु महावाक्योंसे उत्पन्न जो जीव और ब्रह्मकी एकता विशेष ज्ञानहै वहही मुक्ति का साधनहै अर्थात् नेतिनेति इसवाक्यसे सम्पूर्ण उपाधियों का निषेध (त्याग) करके और तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा की एकता का निश्चयकरै अर्थात् ॥ सरासआदेशोनेतिनेतीत्यतन्निरसनम् ॥ वह यह उपदेशहै इसप्रकार की श्रुतियोंके वचनों से अतत् कहिये आत्मासे भिन्नका निरसन (त्याग) करै अर्थात् आत्मासे भिन्नको जड़ और अनित्य समझे इस व्याससूत्रके अनुसार सम्पूर्ण समष्टि व्यष्टिरूप उपाधिस्थूल सूक्ष्मरूप वा कार्यकारणरूप नाम रूपात्मक जगत् अनात्म अर्थात् अनित्य और जड़ जान कर निषेध (अनात्मजपदार्थोंका त्याग) करे और तिन सम्बन्धों सहित “तत्त्वमसि, अयमात्माब्रह्म, प्रज्ञानंब्रह्म अहंब्रह्मास्मि” इनवेदोंकेमहावाक्योंकरके जीवात्मा और

परमात्मा की एकरूपता को निश्चयपूर्वक जानने, तिस जानने के ज्ञानकोही मुक्तिका साधन और तत्त्वज्ञान कहते हैं ॥ ४६ ॥

आत्मनोविक्रियानास्तिबुद्धेर्बोधोनजा
त्विति ॥ जीवःसर्वमलंज्ञात्वा कर्त्ताद्रष्टेतिमु
ह्यति ॥ ५० ॥

अर्थ:-आत्मा सर्वप्रकारके विकारोंसे रहित (निर्विकार) है सोई श्रुति में भी कहा है कि ॥ निर्गुणं निष्क्रियं शान्तं निखद्यं निरंजनम् ॥ निर्गुणं क्रियारहितं शान्तं स्वरूपं निष्पापं और निरंजन अर्थात् निर्मल है और गीताके विषे भी कहा है कि ॥ अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ॥ यह आत्मा अव्यक्त और अचिन्त्य तथा निर्विकार है और बुद्धिके विषे कदाचित् ज्ञान होता ही नहीं क्योंकि बुद्धि जड़स्वरूप मायाका कार्य होनेसे जड़ है परन्तु अन्तःकारणावच्छिन्ना अर्थात् अन्तःकरणोप्राधिक चैतन की चेतनता करके देह इन्द्रिय अन्तःकरण आदि सम्पूर्ण जड़ पदार्थ चैतन्यात्मक प्रतीत होने लगते हैं सो बुद्धिके कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्मोंको जीवात्मा अन्तःकरण और आत्मा की एकता के भ्रमसे आत्माके धर्म मान लेता है

सो मिथ्याभ्रमहै आत्मा तो सर्वदा निर्विकार और सच्चि-
दानन्दस्वरूपहै ॥ ५० ॥

अजेष्वाजमसंक्रान्तं धर्मेषुज्ञानमिष्यते ।
यतो न क्रमते ज्ञानमसङ्गतेन कीर्तितम् ५१ ॥

अर्थ:-अजन्मा धर्मों विषे अजन्मा ज्ञानहै न जानने
वाला अंगीकार करते हैं जाते ज्ञान गमन करता नहीं
ताते असंग कहाँहै अर्थात् जिस करके सूर्य विषे ऊष्मता
और प्रकाशवत् अजन्मा कहिये अचलधर्म कहिये
आत्मा विषे अजन्मा कहिये अचल ज्ञान अंगीकार क-
रते हैं क्योंकि आत्मा ज्ञानस्वरूपहै ॥ ५१ ॥

यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः ।
तथा भवत्यबुद्धीनामात्माऽपि मलिनो म-
लैः ॥ ५२ ॥

अर्थ:-जैसे बालकों को आकाश मलकरके मलिन
होता है अर्थात् जैसे लोकविषे विचार शून्य अविवेकी
बालकों को परमशुद्ध जो आकाशहै सो मेघ रजधूमा-
दिमल करके मलिन (मैलवाला) भासता है परन्तु
आकाश के स्वरूप स्वभाव के जानने वाले जो विवेकी
पुरुष हैं तिनको आकाशमलवाला प्रतीत होता नहीं

अर्थात् जिन पुरुषोंको आकाशके यथार्थ स्वरूप स्वभाव का ज्ञान है तिनको आकाशमें धूम धूलि आदिक मलके होते संते भी आकाश मलिन प्रतीत होके जैसा है तैसा ही प्रतीत होता है तैसे आत्मा भी अबुद्धियों को मलकरके मलिन होता है ॥ ५२ ॥

क्रमतेन हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मे षु तापिनः ॥ सर्वं धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद् बुद्धेन भाषितम् ॥ ५३ ॥

अर्थः—अर्थात् जिस करके सन्ताप वाले कहिये सूर्य के तापवाले आकाश के तुल्य भेदसे रहित वा पूजा करने योग्य बुद्धिमान् परमार्थदर्शी परिष्ठित का ज्ञान अन्य विषयरूप धर्मों विषे जाता नहीं किन्तु जैसे सूर्य विषे प्रकाश अभिन्नरूपसे स्थित है तैसे आत्मरूप धर्मविषे ही स्थित है इस प्रकार अंगीकार करते हैं ताते आत्मा विषे मुख्यपना होने के योग्य है ॥ ५३ ॥

अधिदैवमध्यात्मञ्च तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः पृथिव्याद्यन्तर्गतो यो विज्ञाता पर एवात्मा ब्रह्म सर्वमिति ॥ ५४ ॥

अर्थः—अधिदैव और अध्यात्म तेजोमय अमृतमय

पृथिवी आदिकों के अन्तर्गत जो विज्ञाता पुरुष है सो पर-
मात्मा ही है सर्व ब्रह्म है ॥ ५४ ॥

द्वयोर्द्वयोर्मधुज्ञानपरस्त्रहप्रकाशितं मापृ
थिव्यामुदरे चैव यथाऽकाशः प्रकाशितः ५५ ॥

अर्थ:-द्वयद्वय विषे परब्रह्म प्रकाश किया है मधुज्ञान
विषे अर्थात् उक्तप्रकार दोनों दोनों स्थानों विषे द्वैतके क्षय
होने पर्यन्त परब्रह्म प्रकाशित किया है अर्थात् जिस विषे
ब्रह्मविद्या नामक मधु अमृततत्त्व का मोदन होनेसे अ-
र्थात् ब्रह्मविद्या को अमृतत्व मोक्ष परमानन्द की प्राप्ति का
हेतु होने से मधु वा अमृत कहते हैं और यही मुख्य अमृत
है क्योंकि इसही करके जन्म मरण आदि लक्षणवान् जीव
संसारण मरण से रहित अमर अभय भाव को प्राप्त होता
है (पृथिव्यामुदरे चैव यथाऽऽकाशः प्रकाशितः) नाम
जैसे पृथ्वीविषे और उदरविषे आकाश प्रकाशित किया
है जैसे लोक विषे पृथ्वीविषे और उदरविषे एकही आ-
काश अनुमानप्रमाण से प्रकाशित किया है तैसे मधु
ब्राह्मण में पृथ्वी आदिकों विषे अधिदैव और शरीरादि
कों विषे अध्यात्मरूप से परब्रह्म ही प्रकाशित किया
है ॥ ५५ ॥

नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ य
था ॥ नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ त
था ॥ ५६ ॥

अर्थः—जैसे आकाश का घटाकाश विकार और अवयव नहीं अर्थात् जैसे कुण्डलादिक सुवर्णके और बुद्बुदादि जलके विकार और शाखादि वृक्षके अवयव हैं तैसे घटाकाशादि महाकाश के विकार अवयव नहीं और तैसे आत्माका जीव सर्वदा विकार और अवयव नहीं तैसेही परमार्थ से सत्यरूप महाकाशस्थानीय एक अखण्ड अद्वैत निराकार परब्रह्मसे अभिन्न आत्माका यह घटाकाशस्थानीय जीव सर्वदा उक्त दृष्टान्तवत् विकार नहीं और अवयवभी नहीं एतदर्थ अत्माके भेदका किया व्यवहार मिथ्याही है ॥ ५६ ॥

तिर्यगूर्ध्वमधः पूर्णं सच्चिदानन्दमद्वयम् ॥
अनन्तं नित्यमेकं यत्तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥ ५७ ॥

अर्थः—जो तिर्यक् कहिये पूर्व आदि चारों दिशाओं के विषे और ऊपर तथा नीचे सर्वत्र पूर्ण है जो अनन्त कहिये देशकाल वस्तुकृत परिच्छेदसे रहित है नित्य कहिये सत्य है और एक कहिये सजातीय विजातीय है स्वः

गत भेदशून्य है वही ब्रह्म है ऐसा निश्चय करना इस प्रकार परमात्मा की परिपूर्ण नित्य आनन्द स्वरूपता करके परम पुरुषार्थता सिद्ध होती है ॥ ५७ ॥

मरणेसम्भवेचैव गत्यागमनयोरपि ॥
स्थितौसर्वशरीरेषुआकाशेनाविलक्षणः ५८

अर्थ:-सर्व शरीरों विषे जन्म मरण गमन आगमन और स्थिति के हुये भी आकाश से अविलक्षण है अर्थात् घटाकाश के जन्म मरण गमन आगमन अरु स्थितिबत् सर्व शरीरों विषे आत्माको जन्म मरण गमन आगमन और स्थिति के हुये भी आत्मा आकाश से अविलक्षण (आकाशके तुल्य) प्रतीत करने को योग्य है अर्थात् घटाकाशजो है सो घटकी उत्पत्ति होने से उत्पन्न हुयेवत् घटके ध्वंसहुये ध्वंसहुयेवत् और घटके गये गयेवत् और घटके आये आयेवत् और घटके स्थितहुये स्थित हुयेवत् इत्यादि प्रकार घटाकाशविषेजो उत्पत्ति आदि प्रतीत होवे है सो घटरूप उपाधिके सम्बन्धसे होवे है परन्तु घटसे पृथक् दृष्टिकरके केवल आकाशकोही अनुभव दृष्टिसे देखिये तो घटके वर्त्तमान कालमें भी आकाश उत्पत्ति विनाशादिकों से रहित अपने स्वरूप करके ज्योंका त्यों एकरम-

ही हैं तैसेही आकाश से भी महासूक्ष्म परिपूर्ण एकस
आत्मा विपे जो जन्म मरण सुख दुःख और परलोकमें
गमन पुनःआगमन इत्यादि प्रतीति होता है सो शरीरादि
संघातरूप उपाधि के सम्बन्धसे होता है ॥ ५८ ॥

तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः ।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पि रिव खिले ५९ ॥

अर्थ—जिस प्रकार घृत सम्पूर्ण दुग्धके विपे अभेद-
रूप करके व्याप्त रहता है तिसी प्रकार घटपटादि सम्पूर्ण
वस्तु ये सच्चिदानन्द ब्रह्मकी सत्ता करके युक्त होकर अस्ति
भाति प्रियरूप करके प्रकाशमान होती है और तिसब्रह्म
की सत्ता करकेही वचन दान गमन विसर्ग आनन्दक्रिया
आदि सम्पूर्ण व्यवहार सिद्ध होते हैं सो भगवान् ने भी
कहा है कि (सर्वेन्द्रियगुणाभासे सर्वेन्द्रियविवर्जितम्)
अर्थात् सम्पूर्ण इन्द्रियों के गुणोंका प्रकाशक और सम्पू-
र्ण इन्द्रियों कके रहित वह ब्रह्म ही है तिस कारण सम्पूर्ण
वस्तुओं के विपे ब्रह्म अभेदरूप करके व्याप्त है ब्रह्मकी
स्थिति का कोई देश काल नियतरूप से नहीं है किन्तु
ब्रह्म सर्वव्यापक है ॥ ५९ ॥

हृदाकाशादेतो ह्यात्मबोधमानुस्तमोऽपनु

तु । सर्वव्यापीसर्वधारीमातिसर्वप्रकाश
ते ॥ ६० ॥

अर्थः—इसप्रकार जीवात्मा और परमात्मा की एकता के ज्ञान से शुद्ध हुआ हृदयरूपी आकाश में उदित हुवा निर्मल बोधस्वरूप सूर्य अज्ञानरूपी अन्धकार को नष्ट करता है तहाँ शङ्का होती है कि हृदयाकाश के परिच्छिन्न होनेसे तहाँ उदय को प्राप्त होनेवाला आत्मा भी परिच्छिन्न (नाशवान्) होजायगा तहाँ कहते हैं कि आत्मा तो सर्वव्यापी है और सर्वधार अर्थात् अज्ञान का कार्य जो जगत् तिसका अधिष्ठानरूप है अर्थात् भ्रमसे प्रतीयमान हृदयाकाश सर्वव्यापक आत्माका हानिकारक नहीं होसकता क्योंकि आत्मा सबका प्रकाशक नित्यस्वरूप है ॥ ६० ॥

अनिश्चितायथारज्जुरन्धकारेविकल्पिता ॥ सर्पधारादिभिर्भावैस्तद्वदात्माविकल्पितः ॥ ६१ ॥

अर्थः—जैसे अन्धकार विषे अनिश्चितहुई रज्जु सर्प और जलधारा आदिक भावकरके विकल्प को प्राप्त होता है अर्थात् जैसे लोकविषे मंद अन्धकार विषेरही

वस्तु अहं अमुकवस्तुहीहै इसप्रकार अपने स्वरूपसे अनिश्चय को प्राप्तहुई सो क्या सर्प है वा जलधाराहै वा वक्रदंड है वा भूमि की दरार है इत्यादि प्रकारसे सर्प धारा आदिक भाव करके अनेकप्रकार से विकल्प को प्राप्त होवे है अर्थात् रज्जुविषे सर्प और थाणु (दूंड) विषे जो पुरुष की भ्रान्ति होती है सो मन्द अन्धकार के समय होती है घन अन्धकार में और स्पष्टप्रकाश में नहीं क्योंकि जिस काल में रज्जु के सामान्य अंश सर्पवत् वक्राकार की प्रतीति और विशेष अंश त्रिवली ऐठन की अप्रीति होती है तिसकाल में सर्पादि भ्रान्ति होती है ॥ ६१ ॥

निश्चितायां यथारज्ज्वां विकल्पो विनिवर्त्तते ॥ रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः ॥ ६२ ॥

अर्थः—जैसे ये रज्जुही है ऐसे रज्जु के निश्चयहुये विकल्प सर्वथा निवृत्त होता है अर्थात् यह रज्जुहीहै इसप्रकार रज्जुके निश्चय होनेसे तिसके अज्ञान की निवृत्ति उत्पन्न हुवा जो सर्पादि रूप विकल्प सो सर्वथा निवृत्त होता है और रज्जुमात्र अवशेषरहती है (तद्वदा

त्मविनिश्चयः) तैसे आत्माविषे निश्चय प्राप्त होता है
 अर्थात् जैसेही जब आत्मा विषे श्रुति वाक्यानुसार नि-
 श्चय प्राप्त होता है तब आत्माकी अविद्या करके क-
 लियत जे जीवादिक विकल्प तिनकी अशेष निवृत्ति से
 एक अद्वैत आत्मतत्त्वही परिअवशेष रहता है। भावार्थ
 कहते हैं जैसे रज्जुखेति रज्जुहीहै इस प्रकार निश्चयके
 होने से सर्व विकल्पों की निवृत्ति के होने से रज्जुही
 अद्वैत है इसप्रकार नेति नेति ॥ नइति नइति ॥ सूक्ष्म
 भी नहीं स्थूल भी नहीं कार्य भी नहीं कारण भी नहीं
 मूर्त भी नहीं अमूर्त भी नहीं इत्यादि इस सर्व संसार
 के धर्म से रहित वस्तु के प्रतिपादक शास्त्र से जन्मित
 ज्ञानरूप आकाशका किया जो यह आत्मा का निश्चय
 है सोई ॥ आत्मैवेदं सर्वमपूर्वमनन्तरमबाह्यं सबाह्याभ्य-
 न्तरोह्यजः । अजरोऽमरोऽमृतोऽभयएवाद्य इति॥ आत्मा
 ही यह सर्व है = अपूर्व है = अनपरहै अन्तर है
 अबाह्य है बाह्याभ्यन्तरके सहितहै और जन्मरहित अजहै
 अजरहै अमरहै अमृत (रोगरहित) है अर्थात् जन्मादि
 पदभाव विकार रहित है अभय है इसप्रकार अपने आप
 आत्माका दृढ़ निश्चय है सोई अद्वितीय परिशेष रहता
 है पुनः द्वैत सर्वही निवृत्त होताहै ॥ ६२ ॥

प्राणादिभिरनन्तैश्च ॥ भावैरेतैर्विकल्पितः ॥ मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयम् ॥ ६३ ॥

अर्थः—प्राणादि अनन्त भावों करके विकल्पकी प्राप्ति हुआ है यह उस देवकी मायाही है अर्थात् जब निश्चय करके सर्व संसार धर्मरहित आत्मा एकही है तब इन संसाररूप प्राणादि अनन्त भाव से कैसे विकल्पकी प्राप्ति होता है जहां इस प्रकार संशय है, तहां कहते हैं यह उस आत्मरूप देवकी माया है जैसे मायावी पुरुष करके प्रेरणाको प्राप्त हुई जो उसकी माया से अतिशय निर्मल आकाश तिसको पुष्पपत्र सहित वृक्षों करके पूर्ण हुये वत् पूर्ण करे है तैसे यह आत्मदेवकी माया भी है और जैसे इन्द्रजाली की माया से लौकिक द्रष्टा जन उस माया कृत मोह से उस माया के ही वश हुये देखते हैं तैसे अपनी माया से ही यह आत्मा अपने चिदाभासरूप से आप भी मोहको प्राप्त होता है एतदर्थ मोहरूप कार्यद्रास आत्मा विषे ही माया का ज्ञान होता है अर्थात् मूलज्ञान की शक्ति जो शुद्धमाया तद्विशिष्ट आत्माको मायाके कार्य मोह करके अपने विषे माया का ज्ञान होता है और सर्व

शब्दके अर्थकी साम्यता जो माया तिसका ज्ञाता होनेसे उसको सर्वज्ञ कहतेहैं और वो माया से रहित और माया का आश्रय शुद्ध अविशिष्ट अपने सत्यस्वरूप तिसको स्वरूपसेही जानता है ताते ईश्वरहै और अज्ञान की द्वितीय शक्ति मलिन अविद्या अद्विशिष्ट जीव अविद्या के कार्य मोहरूप निमित्तसे उसको अविद्या का ज्ञान होताहै कि मुक्त विषे अविद्या वा मायाहै और तिससे पृथक् अपने अशुद्ध स्वरूपको विना आचार्य के उपदेशके जानता नहीं ताते जीवहै और एतदर्थही श्रुति कहती है कि ॥ आचार्यवान् पुरुषो वेद ॥ और माया और अविद्यारूप उपाधि के अभावसे उभयविशिष्ट चैतन्य आत्माकी अविशिष्ट ब्रह्मिमात्र तत्त्वविषे एकताहै परन्तु आचार्यके उपदेश द्वारा सम्यक् प्रकारके आत्मज्ञान विना मायाऔर अविद्या कीनिवृत्तिहोवेनहीं ॥ तथाचमममाया दुरत्यया ॥ मेरी माया दुःखसे तरने योग्यहै इस गीतोक्ति से भगवान् ने भी मायाको मोहकी हेतुता कहीहै ॥ ६३ ॥

कार्यकारणता नित्यमास्ते घटसृद्धोर्यथा ॥ तथैवश्रुतियुक्तिभ्यां प्रपञ्चब्रह्मणोरिह ॥ ६४ ॥

अर्थः—जैसे सदा घट और मृत्तिका का कार्य कारण भाव देखने में आवै है तिसी प्रकार श्रुतियों से और युक्तियों से प्रपञ्च अर्थात् जगत् और ब्रह्मका कार्य कारण भाव जानाजाय है ॥ ६४ ॥

गृह्यमाणे घटे यद्वन्मृत्तिकायाति वै बलात् ॥
वीक्षमाणे प्रपञ्चेऽपि ब्रह्मैवाभाति भासु-
रम् ॥ ६५ ॥

अर्थः—जैसे घटके विषय में विचार करते करते अन्तमें मृत्तिकाही निश्चय होय है इसी प्रकार इस संसारके विषय में विचार करते करते विना प्रमाणों के प्रकाशवान् ब्रह्मही प्रतीत होय है ॥ ६५ ॥

सर्पत्वेन यथारज्जूरजतत्वेन शुक्तिका ॥
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ६६ ॥

अर्थः—जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष रज्जुको सर्पमान-लेय है और सीपीको चांदी मानलेय है इसी प्रकार आत्मा को देह अज्ञानीकी कल्पनारूप निर्णय करै है ६६ ॥

घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनैव तन्तवः ॥
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ६७ ॥

अर्थः—जैसे अज्ञानी पुरुष मृत्तिका को घटमानै है

और तन्तुओं को पटमाने हैं तिसी प्रकार अत्माको देह-
रूप निर्णय करें हैं ॥ ६७ ॥

पीतत्वंहियथाशुभ्रेदोषाद्भवतिकस्यचि
त् ॥ तद्वदात्मनिदेहत्वं पश्यत्यज्ञानयोग
तः ॥ ६८ ॥

अर्थः—जिस प्रकार किसी पुरुषको पित्तदोषसे क-
मल वायु होजाय है और श्वेत वस्तु भी पीली मालूम
होने लगैहै तिसी प्रकार अज्ञान वशसे इस आत्मामें देह
का ज्ञान है ॥ ६८ ॥

चक्षुर्भ्यांभ्रमशीलाभ्यां सर्वभाति भ्रमा
त्मकम् ॥ तद्वदात्मनिदेहत्वं पश्यत्यज्ञानयो
गतः ॥ ६९ ॥

अर्थः—जिस प्रकार किसी पुरुषके नेत्रोंमें भ्रम होयहै
अर्थात् घूमने की बीमारी होयहै उस पुरुषको सम्पूर्ण प-
दार्थ घूमतेहुये मालूम होयहैं तिसी प्रकार अज्ञानवश से
इस आत्मामें देहका ज्ञान है ॥ ६९ ॥

अज्ञानांसमतांविद्यात्समेब्रह्मणिलीयते॥
नोचेन्नैवसमानत्वमृजुत्वंशुष्कवृक्षवत्॥७०॥

अर्थः—सब प्राणियों में समदृष्टि करके जो समान ब्रह्म में लीन होय है सो देह साम्य कहाँवैहै सुखेहुये काष्ठकी तरह समान वस्तुको समता नहीं कहैहैं ॥ ७० ॥

अदृश्यं भावरूपं च सर्वमेव चिदात्मकम् ॥
सावधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेद्बु-
धः ॥ ७१ ॥

अर्थः—ज्ञानी पुरुष सदाही सावधान होकर अदृश्य दृश्य सम्पूर्ण संसारको चिन्मय ब्रह्म चिन्तनाकरे ॥ ७१ ॥

दृश्यं ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्त-
येत् ॥ विद्वान्नित्यसुखेति श्रेष्ठिद्या चिद्रसपू-
र्णया ॥ ७२ ॥

अर्थः—दृश्य वस्तुको अदृश्य की तरह करके ज्ञानी पुरुष ब्रह्मस्वरूपकी चिन्तनाकरै तिसचिन्मयज्ञानके होने से विद्वान् पुरुष चिन्मयससे भरीहुई बुद्धिसे नित्यसुख से अस्थान करै ॥ ७२ ॥

भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद्रीशादपे-
तस्य विपर्ययोऽस्मृतिः ॥ तन्मायया तो बुध-
आमजेत्तं भक्तये कये शं गुरुदेवतात्मा ॥ ७३ ॥

अर्थः—द्वैतभाव अपना और विराना जानने से सर्व स्थानमें भय होता है क्योंकि आत्मा सबमें एकै है दूसरी बुद्धि होजाती है आत्मा को दूसरा मानने से कि हम और हैं यह और है तब यह मत अज्ञानियों का है याते भक्ति करके एक परमात्मा सब से श्रेष्ठ आत्मदैवस्वरूप जगत् में ठहरा देह के भीतर बाहेर घट पटते महान् महान् आकाशकी नाई ॥ तमीश्वरं भजेत् ॥ विचारों अर्थात् एक आत्मा सब में देखौ तौ अभय को प्राप्त होंवो ॥ ७३ ॥

आत्मानमन्यंचसवेद विद्वानपिप्पला
दोनतुपिप्पलादः ॥ योऽविद्ययायुक्सतुनि
त्यबद्धोविद्यामयोयःसतुनित्यमुक्तः ॥ ७४ ॥

अर्थः—जीवात्मा परमात्मा दोनों में पीपरवृक्षरूपी देहमें फलरूपी कर्माको फलनहीं मांगे सो ज्ञानी अपनेको और ईश्वरको जानताहै सो ज्ञानयुक्त मुक्तहैं जो कर्मफल चाहताहै सो अपने को और ईश्वरको नहीं जानता अज्ञान से युक्त नित्यबद्धहै ॥ ७४ ॥

खंवायुमग्निंसलिलं महींच ज्योतींषिस
त्त्वानिदिशोद्भुमादीन् ॥ सरित्समुद्राश्चहरेः

शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ ७५ ॥

अर्थः—किसरीति से एक आत्मा देखै सुनै आकाश वायु अग्नि जल भूमि नक्षत्र दिशा वृक्ष नदी समुद्र इत्यादि रूप सब ईश्वर का शरीर है ऐसा जानकर सब से नम्र रहै किसी को दुःख न देवे आत्मरूपी ईश्वर को प्रणाम करै ॥ ७५ ॥

यद्दृष्ट्वानपरं दृश्यं यद्भूत्वा न पुनर्भवः ॥
यज्ज्ञात्वा न परं ज्ञानं तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ७६

अर्थः—जिस परब्रह्मके देखनेसे (साक्षात्कार होने) पर और कुछ देखना नहीं है क्योंकि अधिष्ठानरूप ब्रह्मका साक्षात्कार होने पर सम्पूर्ण कल्पित जगत्का साक्षात्कार हो जाता है और जिस ब्रह्मका स्वरूप होकर अर्थात् जिस ब्रह्मके साथ अभेदको प्राप्त होकर फिर संसार में जन्म नहीं होता है सोई श्रीकृष्ण महाराजने गीतामें अर्जुनके प्रति कहा है कि ॥ यद्भूत्वा न निवर्त्तन्ते तद्ध्याम परमं मम ॥ अर्थात् हे अर्जुन ! जिस धामको प्राप्त होकर पुरुष फिर नहीं लौटता है वही मेरा परम धाम है और सम्पूर्णके उपादान कारणरूप जिस ब्रह्मको जानकर अन्य किसी पदार्थके जानने

की इच्छा नहीं रहती है क्योंकि कारणकी सत्ता से कार्य की सत्ता भिन्न नहीं होती है सो कारणरूप ब्रह्मके जानने से सम्पूर्ण कार्य जाना हुआ होजाता है इसप्रकार वर्णन करेहुये कोही परब्रह्म रूप जानना है ॥ ७६ ॥

दैवाधीनशरीरेस्मिन्गुणाभावेन कर्म
णा ॥ वर्त्तमानोऽबुधस्तत्रकर्तास्मीतिनिब
ध्यते ॥ ७७ ॥

अर्थ:—क्योंकि प्रारब्धके आधीन शरीरहै जैसा कर्म पूर्व में किया है तैसा सुख दुःख इन्द्रियां भोग करती हैं देह में टिककै गुणोंके अनुसार तिन कर्मोंमें वर्तमान राग से युक्त अज्ञानी अपना मानता कि यह कर्म हमने किया सो बंधजाता है ॥ ७७ ॥

दैवीसंपद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरीम
ता ॥ माशुचःसंपदं दैवीमभिजातस्य पाण्ड
व ॥ ७८ ॥

अर्थ:—जिसके हृदय मनमें देवका वास रहता है सो मोक्षार्थ कर्म यज्ञादि करता है जिसके आसुरी संपदा बसी है सो जन्म मरणको प्राप्त होता है दुःख भोगता है ७८ ॥

समाधौक्रियमाणेतु विघ्नान्यायान्तिवै
बलात् ॥ अनुसन्धानराहित्यंमालस्यं भोग
लालसम् ॥ ७६ ॥ लयस्तमश्चविक्षेपोरसा
स्वादश्चशून्यता ॥ एवंयद्विघ्नबाहुल्यंत्या
ज्यं ब्रह्मविदाशनैः ॥ ८० ॥

अर्थः—समाधि साधनकाल में अनेक प्रकारके विघ्न
आनके बलसे निरोधकरैहैं कि वह विघ्न यहहैं कि अनुसं-
धान राहित्य अर्थात् किसी प्रकार अनुसन्धान नहीं रहना
आलस भोग लालसा लय अर्थात् निद्रातम अर्थात्
कार्याकार्य का अविवेक विक्षेप (विषयानुराग) रसा-
स्वाद अर्थात् मैं बड़ा धन्यहूँ इस प्रकार आनन्दका अनु-
भवकरना शून्यता अर्थात् रागद्वेषादिक से चित्तकी वि-
कलता इसप्रकार विघ्नोंके समूह को ब्रह्मवेत्ताओंको शनैः
शनैः त्याग करना योग्यहै ॥ ७६ । ८० ॥

भाववृत्त्याहिभावत्वं शून्यवृत्त्याहिशू-
न्यता ॥ ब्रह्मवृत्त्याहिपूर्णत्वंतथापूर्णत्वमभ्य-
सत् ॥ ८१ ॥

अर्थः—जिसके चित्तकी वृत्ति ध्यादिभाव पदार्थ में

जायहै उसको घटादि पदार्थोंका प्रकाश होयहै जिसके चित्तकी वृत्ति शून्यताको आश्रयकरैहै उसका चित्त शून्यमय होयहै इसीप्रकार जिसके चित्तकी वृत्ति चैतन्य-स्वरूप ब्रह्ममें जायहै उसको पूर्णब्रह्मका लाभ होयहै इससे पुरुषको जिसप्रकार पूर्णब्रह्मत्वका लाभ होय उसनरहका अभ्यास करके लाभ उठाना योग्यहै ॥ ८१ ॥

इति ईश्वरदीपिका समाप्तिर्गगान् ॥

ॐ

शिक्षा ॥

साधन द्वादश कहिये मोक्षके जो वारे साधन तिन करके सम्पन्न अर्थात् युक्त जो अधिकारी पुरुष तिनके मोक्षका साधन भूत कहिये मोक्षका कारण जो तत्त्व विवेक अर्थात् पृथिवी-जल-तेज-वायु-आकाश रूप पञ्च महाभूत उनके साथ एकता कहिये पञ्चमहाभूतों के विषे अभिन्नरूपसे प्रतीत होनेवाला जो सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म जगत् का उपादान कारण है वही तत्त्वोंकी एकता से जीव भावको प्राप्त होजाता है उस पञ्च महाभूत का पृथक् ज्ञान जिस रीति के द्वारा होजाता है उस रीति का इस ईश्वरदीपिका ग्रंथके विषे वर्णन किया है और कुछ करेंगे ॥

इनवारह साधनोंमेंसे चारकावयान नीचे कियाजाताहै:-

दो० चिन्तनीय द्वै वस्तुहैं सदा जगत् के बीच ।

ईश्वरके पदपद्मयुग और आपनी मीच ॥

करें बुराई आपसों कैसीहू कोउ लोग ।
आपकरे भल और सँग दोहू भूलनयोग॥

अर्थ:-इनचारमें से दो बातें याद रखने के लायक हैं और दो बातें भूल जानेके लायक हैं याने एकतोपूर्ण ब्रह्म आत्मस्वरूप को याद रखना चाहिये । और दूसरे अपनी मृत्युको याद रखना चाहिये क्योंकि मृत्युको याद रखने से बुरे काम न होंगे इसलिये इन दो बातोंको याद रखना जरूरी है और तीसरे यह है कि अगर कोई अपने साथ बुराई करे तो उसको भूलजाना चाहिये और चौथी बात यह है कि तुम अगर किसीके साथ भलाई करो तो उसको भी भूलजाओ ॥

बयान साधनका ॥

और फिर चारबातें साधनकरनेकी हैं ॥ पहला साधन यह है कि नित्य अनित्यका विचार याने नित्य पदार्थ क्या है और अनित्य पदार्थ क्या है नित्य पदार्थ उसको कहते हैं कि जो चीज हमेशा कायम रहै याने भूत भविष्यत् वर्तमान तीनों कालोंमें एक समान रहै अनित्य याने जगत् और जीव जो आज है और कल नहीं है ॥

दूसरा साधन वैराग्य है याने यह लोक और परलोक इन दोनों लोकोंके फलों से विरक्त रहना ॥

तीसरा साधन शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान इनके मुताबिक चलना ॥ देखो टीका श्लोक ऊपर नं० ४ । ६ तक ॥

चौथा मुमुक्षुत्व याने इच्छा रखनी मोक्षकी इसके सिवाय और इच्छा नहीं रखनी चाहिये ॥

इसके बाद चार बातें जो करने की हैं उनका बयान नीचे कहा जाता है ॥

शम ॥

शम=सन्तोष=विचार=सत्संग उसको कहते हैं कि संसार के इष्ट अनिष्ट में चलायमान न होवे न किसीका रंज करे और न किसीसे कुछ सवाल करे उपाधिसे रहित परम शान्तरूप अमृतकरके पूर्णरहै वो पुरुष नानाप्रकार की चेष्टा करता हुआ दिखलाई देता है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करता है जहां उसके मनकी वृत्ति जाती है वहां आत्मसत्ता भासती है जैसे पूर्णमासी का चन्द्रमा अमृत करके पूर्ण रहता है उसी तरह समदृष्टिवाला पुरुष

ज्ञान करके पूर्ण रहता है याने भूत भविष्यत् वर्तमान तीनोंकालमें एक समान रहताहै ॥

सन्तोष ॥

अप्राप्त वस्तु की इच्छा न करै और प्राप्तहुई इष्ट अ-
निष्टमें रागद्वेष न करै जिसकी त्रिलोकी के राज्य मिलने
से इच्छा पूर्ण नहीं हुई वह दरिद्री है और जो निर्धनहै
और संतोषवालाहै वह सबका ईश्वरहै इसके ऊपर एक
दृष्टान्तहै कि एक गुरु और एक चेला थे वे लोग हमे-
शह जंगलही में रहाकरते थे चेलने कभी वस्तीका मुंह
तक नहीं देखा था यहांतक कि उसको स्त्री पुरुष का भी
ज्ञान न था कि स्त्री किसको कहते हैं और पुरुष किसको
कहते हैं एक रोज गुरुने चेलेसे कहा कि बेटा वस्ती में
जाकर आज भिक्षा मांगलेआओ चेला गुरुकी आज्ञा
पातेही वस्तीमें गया और एक गृहस्थके दरवाजेपर जा-
कर भिक्षाके लिये सवाल किया उस घरमें सिर्फ मा और
बेटी रहती थीं माने बेटीसे कहा कि साधुको भिक्षा दे आं-
वो बेटी भिक्षा देने के वास्ते गई उसवक्त्त इच्छिकाकसे उस
लड़कीके छाती का कपड़ा खुलाथा साधुने उसके दोनों
स्तनोंको देखकर रोना शुरू किया और भिक्षा भी नहीं

लिया लड़की यह सब हाल देखकर अपनी मातासे जा बोली कि साधु रो रहा है और भिक्षा नहीं लेता तब माताने आकर साधुसे पूछा कि महाराज आप क्यों रोते हो साधुने जवाब दिया कि ऐ माता! इस लड़की की छातीपर जो दो फोड़े हुये हैं उनको देखकर मैं रोता हूँ क्योंकि एकवक्त्र मेरे पावोंमें भी इसी तरह का एक फोड़ा निकला था उससे मुझको बड़ी तकलीफ हुई थी सो मैं देखता हूँ कि मेरे एकही फोड़े से इस कदर तकलीफ थी कि जिसका वयान नहीं हो सका तो जब इसके दो फोड़े हैं तो किस कदर दरद होता होगा माने तब साधु के आंशू पोंछे और बोली कि महाराज! यह फोड़े नहीं हैं यह तो लड़काओं के दूध पीने के प्याले हैं तब साधुने अचान्मेमें आकर पूछा क्या इसके बालक हुआ है माने कहा कि अभी नहीं परन्तु आगे पैदा होगा तब इन्हीं प्यालियाओं से दूध पीवेगा साधु बोला कि लड़के के पैदा नहीं होने के पहिले दूध के प्याले तय्यार होगये मैं तो पैदा हो चुका हूँ क्या मेरे वास्ते खाना नहीं है इस पर वहांसे एकाएक गुरुके पास चला गया और उनको सब हाल सुनाकर कहने लगा कि लड़के के पैदा न होनेके पहले ही दुग्धकी प्यालियां तय्यार होगईं तो क्या आपको

इतना संतोष नहीं है जो मुझे भिक्षा मांगने के वास्ते वस्तीमें भेजा था गुरुने कहा कि बेटा भिक्षा मांगने के वास्ते मैंने तुमको नहीं भेजा था बल्कि तुम्हारे संतोष की परीक्षा करनेको भेजा था संतोष ऐसी चीज है कि इस से परमानन्दता प्राप्त होती है ॥

विचार ॥

उसको कहते हैं कि नित्य अनित्यको देखना बल बुद्धि और तेज और चौथे यह है कि जो बल और बुद्धि के जरिया से प्राप्त हुआ पांचवें यह कि जो प्राप्ति होती है सो विचारके द्वारा होती है इसका मतलब यह है कि इन्द्रियोंका जीतना और बुद्धिसे आत्मा व्यापनी और तेज पदार्थ का आना यह विचारसे होता है जिसको जो कुछ सिद्धता होती है सो विचार करके होती है इसके ऊपर एक दृष्टान्त है एक फ़क़ीर किसी बादशाहके वाग़में गया और अपना झोली तोंवा बादशाही तख़्त पर रखकर बैठ गया सामके वक्क़ जब बादशाह वगीचेमें सैर करनेको आया तो फ़क़ीरको देखकर बड़ा क्रोधित हुआ और बोला कि अरे अहमक ! तू नहीं जानता कियह मेरा बादशाही तख़्त है फ़क़ीर बोला बाबा इतना गुस्सा क्यों करता है मैं तो इसको

सराय समझकर बैठे यह सुनकर बादशाहको बेसी-
 गुस्सा हुआ तब फकीरने कहा कि सुनो बाबा यह तो बेत-
 लाओ कियह बात कि मुझको है बादशाहने जवाब दिया कि
 हमारा है फकीर बोला कि बाबा तेरे पहिले यहां कौन
 रहता था बादशाह ने कहा कि मेरा बाप रहता था फकीर
 बोला कि तेरे बापके पहिले यहां कौन रहता था बाद-
 शाहने कहा मेरा दादा रहता था इसी माफिक बाद-
 शाह अपनी सात आठ पीढ़ी तक का नाम लेगये तब
 फकीर बोला कि बाबा जिस घरमें मुसाफिरोंकी माफिक
 इतने आदमी रह रहकर चलेगये तो सराय नहीं तो फिर
 और क्या है फकीरके इस जवाब पर बादशाहको विचार
 होगया कि हकीकतमें फकीर ठीक कहता है आखिरिसमें
 बादशाह अपनी बादशाही छोड़कर फकीर होगया यानी
 जगत् और जीवका विचार करने लगा विचार करते करते
 परमपदवीको पहुंचगया इसीके ऊपर एक कवि कहते हैं ॥

सराय दुनिया है कूचकी जा हरेक को खौफ दम बे
 दम है । रहा सिकन्दर रहा न दारा रहा फकीरों रहा न
 जम है ॥ मुसाफिराना ठिकेहो उठो मुकाम फिर दोसह
 इरम है । नसीमें जागो कमरको बांधो उठाओ विस्तर
 कि रात कम है ॥

इसीतरह विचार करने को विचार कहते हैं ॥

सत्सङ्ग ॥

जितने जो कुछ दान व तीर्थ वगैरा साधन हैं उनसे आत्मपदकी प्राप्ति नहीं होती याने सत्संगरूपी एक वृक्ष है और उसका फूल विचार है सो आत्मज्ञानरूपी फलको पाता है जो पुरुष आत्मानन्द से रहित है सो सत्संग से आत्मानन्द से पूर्ण होता है और अज्ञानकरके जो मृत्यु को पाता है सो सत्संग के संगसे ज्ञान पाकर अमर होता है और जो आपदाकरके दुःखी है सो सत्संग करके सम्पदा को पाता है इसी के ऊपर एक दृष्टान्त है कि एक भंवरा एक गोबरके कीड़े को उठा करके लेआया (क्योंकि भंवराओं के बच्चा नहीं पैदाहोता है उसीको अपना स्वरूप बनालेते हैं) और उसको लेकर एक कमलके फूलके ऊपर रस लेनेको बैठगया और उस फूलके ऊपर कीड़ेको छोड़कर दूसरे फूलके ऊपर रस लेने को गया इतने में शाम होगई फूलका मुंह बन्द हो गया तो कीड़ा उसके भीतर रह गया भंवरेने विचार किया कि कल जल्दी सुबहको आकर कीड़े को उठा लेजाऊंगा लेकिन सूर्य निकलने के पहिलेही उस फूलको माली तोड़ ले गया और मालीके यहांसे ब्राह्मणने लेजा-

कर शिवके ऊपर चढ़ा दिया और दूसरा पूजा करने वाला आया उसने फूलको उठाकर गंगाजी में फेंक दिया जब दिन चढ़ा तो भंवराको कीड़े का ख्याल हुआ तो उस फूलके ऊपर खोजने लगा जब फूलको नहीं पाया तो विचार किया कि माली ले गया होगा जब मालीके घरमें भी उस फूलको नहीं पाया तो ब्राह्मणके घर गया जब वहां भी नहीं पाया तो शिवके मन्दिरमें जाकर देखा लेकिन वहां पर भी कीड़े को नहीं पाया तो विचार किया कि गंगाजी में फेंक दिया होगा गंगाजी में जाकर देखा तो फूलके ऊपर कीड़ा बैठा हुआ बहता चला जाता था भंवरेने कीड़ेको उठाना चाहा तो उसने कहा कि हे मित्र ! अब मुझे कहां लेजाता है मैंने तो संगतिका फल पा लिया कि मैं गोबरमें रहने वाला कीड़ा जिसको लोग छूते तक नहीं तेरी सोहबत की बदौलत मैं शिवके शिर तक चढ़ा और अब साक्षात् गंगाजी में गिरा जिसके सिर्फ दर्शनही से पापोंके नाश होते हैं सो मैं तो साक्षात् देह सहित गिरा अब इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिये सत्संग का फल ऐसा ही होता है ॥

इत्युक्त ॥

संतोषः परमो लाभः सत्संगः परमं धनम् ॥

विचारः परमं ज्ञानं शमश्च परमं सुखम् ॥

अर्थः—संतोष की बराबर कोई ऐसा दूसरा लाभ नहीं है और सतसंगकी बराबर दूसरा धन नहीं है विचार की बराबर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है और शमकी बराबर दूसरा कोई सुख नहीं है इसी लिये प्रथम मुमुक्षु पुरुषों को यह बारह साधन करना चाहिये ॥

इसके बाद यह विचार करना चाहिये कि मैं कौन हूँ और किस तरह पैदा हुआ इसीके ऊपर एक दृष्टान्त है कि एक दिन एक साधुका चेला जो किसी दूसरी जगह से आया था और रात्रि का वक्त था चलेने गुरुजी के सामने आकर प्रणाम किया गुरुने पूछा कि तू कौन है चेला बोला कि मैं हूँ गुरुने कहा तू कौन है—चेला—मैं शरीरधारी हूँ गुरु—तीन किस्मके शरीर होते हैं कि स्थूल सूक्ष्म और कारण पस इन तीनोंमें से तू कौन है चेला—मैं स्थूल शरीर हूँ गुरु—स्थूल शरीरकी पैदायश पांच तत्त्व और पञ्चीकरणसे है (पृथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाश) इनको पञ्च-तत्त्व कहते हैं इन्हीं पांच तत्त्वों के दो दो हिस्सा करना और फिर आधे २ हिस्साको अलग रख देना और आधा जो बाकी बचा उसका चारचार हिस्सा करना फिर आधा जो अलग रखा था उनमें चारचार हिस्सा एकदूसरेमें मिला

देना इसीको पंची करणकहतेहैं ॥ और स्थूल शरीर जन्मताहै बढ़ताहै और नाश होताहै और इसकी असली पैदायश जिसको तू घृणा करताहै एक पेसावकी बूंदसे है पस इनमें तू कौनहै चेला-मैं स्थूल नहींहूं मैं सूक्ष्म शरीरहूं गुरु-सूक्ष्मकी पैदायश सत्तरह चीजोंसे है याने पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय और पांचप्राण और एक मन और एक बुद्धि इनमेंसे तू कौनहै चेला-ये पदार्थ भी विकारवान् हैं इनमेंभी मैं नहींहूं मैं कारणशरीर हूं गुरु-कारण उसको कहतेहैं जो न सत्यहै और न असत्यहै सत्य तो इसलिये कहाजाताहै कि जब निद्राअवस्था में रहताहै तब कहताहै कि मैं खूब सोया ऐसासोया कि मुझे कुछ मालूम नहींथा इसमुवाफिक करके तो सत्य है और झूठा इसतरहसे है कि जब सोकरके उठताहै तो शरीर ज्योंकात्यों मौजूद रहताहै पस इनमें तू कौनहै चेला-मैं इनमें भी नहींहूं मैं वोहूं जो न जन्मताहै और न मरताहै न घटताहै न बढ़ताहै याने सच्चिदानन्द स्वरूपहूं-सत् उसे कहते हैं कि जो हमेशातीनोंकालमें एकसमानरहै-चित् जो चीज देखने और कहने में आती है उससे अलाहिदा हूं आनन्द याने सर्व्वप्रकारके दुःखोंसे रहित अप्रपंचरूप जो आत्माहै सो मैंहूं इसीतरह जाननेकोज्ञान कहतेहैं ॥

ईश्वर और माया ॥

शरीर और माया देखनेपरही सत्यहै असल में यह कोई वस्तु नहीं है मायाकरके यह भास रहा है और इनके कामोंको अज्ञानी पुरुष मानते हैं इसीकरके आवागमन का दुःख पातेहैं=इसीके ऊपर एकदृष्टान्त है—किसी सा-हूकार ने एक बगीचा लगाया उसमें दो नौकर निगह-वानीकेलिये रखे उनमेंसे एकतो अन्धाथा दूसरा पंगुला उस बगीचे में बहुत फल लगेथे एकदिन पंगुलाने अंधा से कहा कि भाई फलतो बहुतलगेहैं लेकिन तुमतो अंधा और मैं पंगुला किसतरह हमलोग फल खासकेंहैं अंधेने पंगुलेसे कहा कि तू मेरे कंधेपर सवार होले और तू फल तोड़ना सो हम भी खांयगे और तुम भी खाना पस ऐ-साही उन लोगोंने किया दोचार रोज के बाद मालिक बाग देखने को आया और देखाकि बाग में फल बहुत कमरहगयेहैं तब उनदोनों नौकरोंसे पूछा कि बागके फल कौन शरूस तोड़ लेजाया करताहै उन्होंने जवाब दिया कि आप विचार करलीजिये कि येतो अंधा और मैं पंगुलाहूँ न इसकी ताकत है और न मेरी मालिक भी वा-जिव जवाब पाकर चुपहोरहा इसीतरह कई मरतबे देख चुका परन्तु किसीसे कुछ नहीं कहसकता था एक दिन

बागका मालिक वगीचा के किसीतरफ छिपकर बैठगया और उनदोनों ने साविक्रदस्तूर फलतोड़ना और खाना शुरूकिया तब तो मालिक ने उन्हें गिरफदार करलिया और खूब मारा जहांतक मारागया जब हारगया तब फिर उन्हें जेलमें भेजदिया अब इसपर विचार करना चाहिये कि संसाररूपी बागहै और इन्द्रियरूपी अंधाहै और मनरूपी पंगुला और वासनारूपी फल और धन कुटुम्बरूपी वृक्ष इनमें मनुष्य फसजाताहै तब आत्मारूपी मालिक उसको दण्ड देताहै विचार करना चाहिये कि मनका और इन्द्रियों का संयोग होताहै तब वासना उत्पन्न होती है इसलिये मनको रोककरके इन्द्रियों के विषयों की तरफ जाने नहीं देना चाहिये और अपने मालिक आत्मतत्त्व को पहिंचाने कि जिससे जन्म मरण से रहित होजावें जिसतरह लंडका प्रथम कंख सीखताहै उसीतरह प्रथम कर्मोपासना में मनको लगावें याने कर्मोपासनाओं के मतलबको समझें ये नहीं कि ठाकुरजीके मंदिरमें जाता है और 'शान्तांकारंभुजगंशयनं' मन्त्रपढ़ताहै उसमन्त्रके पढ़ने में विशेषता नहीं है परन्तु उसके मतलब को समझनेमें विशेषताहै फिर उसको देखनेके लिये कोशिशकरें कि शान्तरूप और शेषनागके ऊपर शयन करनेवाला

कैसा है जब उसको देखा फिर उसके मुवाफिक होने की कोशिश करना चाहिये इसीके ऊपर एकदृष्टान्त है एक स्त्री के यहां कोई महमान आया वह विचारी गरीब दुखिया थी और उसके घरमें धान छोड़के और कोई दूसरा अनाज नहीं था कि महमान के वास्ते बनाकर खिलावे तब उसने धान कूटना शुरू किया धान कूटते वक्त उसकी चुड़ियों की आवाज होने लगी स्त्रीने विचार किया कि महमान के आवाज सुनने से अच्छी नहीं लगेगी तब वो अपनी एक एक चूड़ी फोड़ने लगी प्रथम एक चूड़ी फोड़कर देखा कि आवाज होती है या नहीं लेकिन फिर चुड़ियों की आवाज के होने से फिर एक चूड़ी तोड़ी इसी तरह तोड़ते तोड़ते उसके हाथ में एक ही चूड़ी रह गई तब उसने विचार किया कि यही ठीक है अब इसी पर विचार करना चाहिये कि कर्म उपासना वगैरा कर्मों को करता रहै परंतु यह नहीं कि उसी में फंसा रहै मगर आगे का रास्ता तै करने का फिकर करता रहै जब आखिर में एक ही चीज रह जावे याने आप आत्मस्वरूप तो उसीको ब्रह्म कहते हैं वह नित्य है अनादि है अनन्त है और जन्म मरण से रहित है और दूसरी कल्पना का त्याग करता रहै जिसको ख्याल कहते हैं कल्पना याने

ख्याल कोई चीज नहीं है क्योंकि जितने पदार्थ हैं सब ख्यालही हैं और जिस ख्यालको ख्याल मानते हैं वोभी एक ख्याल है जिस तरह आकाश में अनेक तरह के चित्र देखने में आते हैं लेकिन देखते देखते सब नाश होजातेहैं और शुद्धस्वरूप आकाशही भासमान रहजाता है इसीतरह ख्याली पदार्थ जहांतक ख्याल है वहींतक हैं फिर आखिरिस में हमहीं हम रहजाते हैं इस तरह हमेशह बिचार करते रहना चाहिये ये सब बातें मनुष्य के लिये हैं ॥

अभ्यास ॥

अब कुछ अभ्यास के बारे में लिखाजाताहै अभ्यास के करनेवाले को प्रथम निदिध्यासन करना चाहिये निदिध्यासनके विना सच्चिदानन्द की प्राप्ति नहीं होती है इसलिये ब्रह्मज्ञानकी इच्छा करने वालों को बहुत कालतक मंगल के लिये निदिध्यासन करना चाहिये निदिध्यासनके पंदरा अंगों को कहताहूं इन्हीं अंगों के साथ निदिध्यासन करना चाहिये ॥

यम-नियम-त्याग-मौन-देश-काल-आसन-मूलबन्ध-देहसाम्य-दृक्स्थिति-प्राणसंयम-ग्रत्याहार-धारणा-आत्म-ध्यान-समाधि-

यम ॥

तमाम जगत्को ब्रह्मरूप जानना इस तरह निश्चय
करके फिर इन्द्रियों को वशमें करना यम कहाना है ॥

नियस ॥

मैं ब्रह्महं और ब्रह्मसे परे सम्पूर्ण संसार मिथ्या है ॥

त्याग ॥

चैतन्यस्वरूप को अवलोकन करके जो प्रपञ्च का
याने घटपट आदि नाम से व्यवहारके पदार्थोंका त्याग
करना त्याग कहलाता है ॥

मौन ॥

जिसके ज्ञान नहीं हो उसका तो क्या कहना है
और जिसकी आवाज और मनकी भी फुरना न होवे
याने मनसे वचन से और कर्म से इन तीनों से फुरना
नहीं होने का नाम मौन है मौन धारण करके फूलों से
या और किसी चीजसे लिखने का नाम मौन नहीं है ॥

देश ॥

जहां आदि अन्त मध्य में कहीं भी मनुष्य नहीं होवे
जिस वक्त्र संसारियों का शब्द भी सुनाई नहीं देवे और
निर्जन स्थान हो उसीको देश कहते हैं ॥

काल ॥

जिस के फुरनमात्र में ही ब्रह्मा वगैरा सब सृष्टि

स्थिति प्रलय होती है इस कारण अखंड आनन्द स्वरूप अद्वैत ब्रह्म को काल कहते हैं ॥

आसन ॥

जिसमें हमेशा अच्छी तरह सुखके साथ ब्रह्म का विचार होवे याने पद्मासनके आसनको आसन कहते हैं ॥

मूलबन्ध ॥

आकाश वगैराओंका आदिकारण और चित्त एकाग्रका मूल है उसीको मूलबन्ध कहते हैं ॥

देहसाम्य ॥

सब प्राणियों में सम दृष्टि करके जो समान ब्रह्म में लीन होजाता है उसको देहसाम्य कहते हैं ॥

दृक्स्थिति ॥

दृष्टि को ज्ञानमय करके उस दृष्टिके द्वारा ब्रह्ममय जो जगत् को देखना है उसको दृक्स्थिति कहते हैं ॥

प्राणायाम ॥

चित्त आदिको लेकर सब प्रकार के पदार्थों में ब्रह्म-भावना करके और सब प्रकार की इन्द्रियों की वृत्तियों का रोकना है उसको प्राणायाम कहते हैं ॥

प्राणायाम तीन तरह का है याने रेचक, पूरक, कुंभक-रेचक याने प्रपंच का त्याग और मिथ्यात्व को रोकना

प्रक सब एक ब्रह्मही है इसीतरह वृत्तियों का रखना कुंभक अनन्तर निश्चलता से एक ब्रह्म निश्चय होता है उस को कुंभक कहते हैं ॥

प्रत्याहार ॥

सर्वजगत् को ब्रह्ममय देखकर और चैतन्यस्वरूप आत्मा में चित्तको लगाना उसको प्रत्याहार कहते हैं ॥

धारणा ॥

जहां जहां मनजावे वहांवहां ब्रह्मस्वरूप दर्शनपूर्वक मनको निश्चल करने को धारणा कहते हैं ॥

आत्मध्यान ॥

सम्पूर्ण विकारोंको दूरकरके और देहके कर्मोंको त्याग करके तमाम ब्रह्म है इस प्रकार ज्ञानकरके सम्पूर्ण ब्रह्म है इस प्रकार ज्ञानकरके जो ब्रह्मस्वरूप अवलम्बनकर स्थिति करना है उसीको आत्मध्यान कहते हैं ॥

समाधि ॥

निर्विकार चित्त होकरके अपनेको ब्रह्मस्वरूप ज्ञान करके सम्पूर्ण प्रकारके प्रपंचभाव को परित्याग करना समाधि कहलाता है ॥

जबतक आनन्दमय ब्रह्मके वंशमें नहीं होवे तबतक

निदिध्यासन अच्छीतरहसे अभ्यास करना चाहिये लेकिन जिसवक्त्र निदिध्यासन के द्वारा अपने आप ब्रह्म स्वरूप होजाय उस वक्त्र निदिध्यासन वगैरः का कुछ प्रयोजन नहीं है ॥

अब कुछ पातंजलिऋषिके मत से लिखते हैं धन्यैह वह सज्जन जिसका आदर सत्कार करते हैं परन्तु यह ब्रह्मज्ञान योगियोंको सज्जहीमें नहीं मिलता वरन विद्वान् योगी महात्मा और धीर पुरुष योग विभाग से नाड़ियों के द्वारा अपनी आत्मामें धारण करते हैं अर्थात् बड़ेबड़े साधनोंसे वह अनमृत्यु रत्न मिलताहै जिनकी व्याख्या पातंजलि महर्षिनेकीहै जिसका हम आगे संक्षेपसे वर्णन करतेहैं इसलिये सज्जन पुरुषों को आलस्य त्याग प्रतिदिन आठोंअंगों का सेवन युक्तिपूर्वक करना चाहिये क्योंकि यह यज्ञ सब यज्ञोंसे श्रेष्ठहै इस बात को श्रीकृष्ण महाराजने भी गीता में बारह प्रकारके यज्ञोंमें प्राणायाम याने प्राण को निरोध करना सबसे श्रेष्ठ कहाहै ॥

अष्टाङ्गयोगके आठोंअङ्गोंका वर्णन ॥

यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-और समाधि यह योग के आठ अंगहैं ॥

यमकावर्णन ॥

(१) अहिंसा (२) सत्य (३) अस्तेय (४) ब्रह्मचर्य
(५) अपरिग्रह ॥

अहिंसा ॥

किसी से वैरभाव मन से न करना अर्थात् सुख संभोग युक्त प्राणियोंमें मैत्री और दुःखियोंपर दया पुण्यात्माओं में मुदिता और पापियों में उपेक्षा करना चाहिये ॥

सत्य—जैसा अपनी आत्मामें हो वैसा कहै और माने जो मनुष्य ऐसा करते हैं उनकी वाणीसे जो निकलता है वैसाही होता है ॥

अस्तेय—किसी प्रकारकी चोरी न करना जो इसकी यथावत् सेवन करता है उसको सब पदार्थ मिलजाते हैं ॥

ब्रह्मचर्य—इसको कहते हैं कि कोई तरहसे वीर्य को स्खलित न होने देना अर्थात् जो वीर्यकी पूर्णरक्षा करता है वह पूर्णज्ञानी और महात्मा होनेके योग्य है ॥

अपरिग्रह—जब मनुष्य यथावत् इन्द्रियों को अपने वशमें करलेता है तब उसके मनमें यह विचार आता है कि मैं कौन हूँ और कहां से आया हूँ और क्या करता हूँ

मुझको क्या करना चाहिये और मेरी किस बातमें मला-ई है इत्यादि ऐसी बातोंके विचारका नाम अपरिग्रह है।

नियम ॥

शौच-संतोष-तप-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधान यह पांच प्रकारका नियम है ॥

शौच-यह दो प्रकार का है एक शारीरिक दूसरा आत्मिक शारीरिक शुद्धि जल और स्नानपान आदिसे होती है और आत्मिक वेदादि विद्या पढ़ने और धर्म पर चलने और सत्संगसे होती है ॥

संतोष-उसको कहते हैं जो सदा धर्मानुकूल कार्यों को करता हुआ नाना प्रकारके क्लेश होनेपर भी धीरज को नहीं छोड़ता आलस्य का नाम संतोष नहीं है ॥

तप-जैसे सोना चांदी आदिको अग्निमें तपाने से स्वच्छ होजाते हैं वैसेही आत्मा और मनको धर्माचरण-रूपी शुभगुणोंमें तपाकर निर्मल करने का नाम तप है स्वाध्याय के तीन भेद हैं मनसा वाचा कर्मणा इन तीनोंको धर्माचरणमें लगाना ही तप कहा जाता है अग्निमें जला कर बीचमें बैठने का नाम तप नहीं है ॥

ईश्वरप्रणिधान-सर्व सामंध्य सर्वगुण प्राण आत्मा

और मनके प्रेमभावसे आत्मादि सत्यद्रव्यों का ईश्वरके लिये समर्पण करने को कहते हैं ॥

आसन ॥

आसन—उसको कहते हैं कि जिसमें शरीर और आत्मा सुखपूर्वक स्थिरहो इसलिये जैसी रुचिहो वैसा आसन करे जब आसन दृढ़ होजाता है तब उपासना करने में परिश्रम नहीं जान पड़ता और शरदी गरमी आदि नहीं व्यापती यह उपासनाका तीसरा अंग अर्थात् सीढ़ी है ॥

प्राणायाम ॥

१

आसन स्थिर होनेसे जो प्राणों की गतिका अवरोध होता है उसे प्राणायाम कहते हैं आसन सिद्धि होने पर जो बाहरसे वायु भीतर को जाता है उसको श्वास कहते हैं और जो भीतरसे बाहर जाता है उसे प्रश्वास कहते हैं और इन दोनों की गति के अवरोधको प्राणायाम कहते हैं वह चारप्रकारका है बाह्य, आभ्यन्तर, वृत्तिस्तम्भ, बाह्याभ्यन्तराक्षेपी, बाह्य वह है कि जब भीतर से वायु बाहर को निकले उसको बाहरही रोकदे ॥

आभ्यन्तर उसे कहते हैं कि जब बाहरकी वायु भीतर जावे तब जितना होसके भीतरही रोके ॥

स्तम्भवृत्ति उसको कहते हैं न प्राणको बाहर निकाले न बाहर से भीतर ले बरन जितनी देर होसके सुखपूर्वक जहां का तहां रोकदे ॥

बाह्याभ्यंतराक्षेपी जब श्वास भीतर से बाहरको आवे तब बाहरही थोड़ा थोड़ा रोकता रहै और जब बाहर से भीतर को जावे तब उसको भीतरही थोड़ा थोड़ा रोके ॥

प्राणायाम करनेकी विधि ॥

जिस प्रकारके होती है जिसको लौटा वा वमन कहते हैं जिसके होने से भीतर पेटके अन्न और जल बाहर निकल आते हैं उसी प्रकार प्राणको बलसे बाहर फेंकके बाहरही यथाशक्ति रोकदेवै और जब बाहर निकालना चाहे तो मूलेन्द्रियको ऊपर खींच रखे जबतक प्राण बाहर निकलै और जब घबराहट हो धीरे धीरे भीतर लेजाय और जितना होसके रोके इसीप्रकार जितनी सामर्थ्य हो धीरे धीरे बढ़ावे ॥

प्रत्याहार ॥

प्रत्याहार उसको कहते हैं जब मनुष्य अपने मनको जीतलेता है तब सब इन्द्रियां अपने आधीन करलेता है क्योंकि मनही इन्द्रियों का चलानेवाला है सचमुच मन ही इन्द्रियों का चलाने वाला है इन्द्रियां कभी काम नहीं

करती जबतक कि मन इन्हें प्रेरणा नहीं करता निश्चय जानों कि जितने विकार और दुष्टभाव इन्द्रियों के द्वारा प्रकट होते हैं सब मनकेही उत्पन्न कियेहुये होते हैं महात्माओं ने मनुष्यके शरीरकी बनावट को एक रथ के समान माना है बुद्धिरूपी रथवान् मनकी रस्सियों से इन्द्रियों के घोड़ों को अपने आधीन रख सकता है पर जिस प्रकार रसों के घुमोन से जिधर को चाहो घोड़ों को फेर सकते हो उमी प्रकार मन जिधर चाहता है उधर इन्द्रियों को घुमाता है इस कारण कर्म ठीक करनेके अर्थ मनको निर्दोष किया जावे यह मन बड़ी बड़ी दूर जाता है जो देश और कालकी रुकावट में भी नहीं आता इससे अधिक प्रबल चालवाला कोई नहीं सो यह मन जीवात्माके आधीन है परन्तु जीवात्मा उसको अपने आधीन न रखकर किन्तु उसके आधीन होकर नाना प्रकार के दुःखोंको झेलता है इसलिये परमेश्वरसे प्रार्थना की गई है कि इस मनको हमारे आधीन सदा बनाये रहै न कि हमको उसके सो मनकी चंचलता प्राणायामसाधन से जाती रहती है इसलिये शांति दूढ़नेवाला इस क्रिया को कर मनको आधीन कर आनन्दको भोगो ॥

धारणा ॥

धारणा—उसको कहते हैं किमनको चंचलतासे छुड़ाकर जिस स्थान परजिस विषयमें चित्तको लगावें वहीं चित्त ठहरजावे अर्थात् जिस विषयमें चित्तको लगानाहो उसको छोड़कर कहीं न जावे ॥

उद्धान ॥

ध्यान—धारणा के पीछे उसी देशमें ध्यान करे आश्रय देने के योग्य जो अन्तर्यामी व्यापक ब्रह्म उसी के प्रकाश आनन्दमें अत्यन्त विचार और प्रेमभक्तिके साथ इस प्रकार प्रवेश करना जैसे समुद्रके बीचमें नदी प्रवेश करती है उस समयमें ब्रह्मको छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना उसी ब्रह्मके ज्ञानमें मग्न होनेको ध्यान कहते हैं ॥ समाधि ॥

समाधि—जैसे अग्निके बीचमें लोहा भी अग्नि हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्मके साथमें प्रकाशमय होके अपने शरीरको भूलेहुये के समान ज्ञानके मनको ब्रह्मके प्रकाशस्वरूप आनन्द और ज्ञानसे परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं ध्यान और समाधि में इतना अन्तरहै कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला और मन और जिस का ध्यान करताहै ये तीनों विद्यमान रहते हैं परन्तु

समाधि में केवल ब्रह्मही के आनन्दस्वरूप ज्ञानमें मग्न होजाता है वहां तीनोंको भेदभाव नहीं रहता जैसे मलु-
प्य जलमें हुबकी मारके थोड़ा समय भीतरही रुका रह-
ता है वैसेही मन परमेश्वरके बीचमें मग्न होकर फिर
बाहर को आजाताहै और जिस देशमें धारणा कीजावे
उसमें ध्यान और उसीमें समाधि याने ध्यान करने के
योग्य ब्रह्ममें मग्न होजाने को संयोग कहते हैं जो एक-
ही कालमें तीनों का मेल होताहै याने धारणाके संयुक्त
ध्यान और ध्यानसे संयुक्त समाधि होतीहै उपमें बहुत
सूक्ष्म काल का भेद रहताहै परन्तु जब समाधि होतीहै
तब आनन्द के बीचमें तीनों का फल एकही होजाताहै
उस वक्तके आनन्दकी महिमा कहने योग्य नहींहै ऐसा
ही अन्य शास्त्रकारोंने भी कहाहै कि समाधिरूप नदीमें
गोता लगाने से मल धोयागया ऐसा चित्त जब आत्मा
में लगाया जाताहै तब जो सुख होताहै उस का वर्णन
वाणी से नहीं होसक्ता किन्तु उसका सुख अपने आप
जानताहै इस प्रकार अष्टाङ्गयोग को जानो ॥

[ॐ]

अंकार और ब्रह्मका क्या अभेद है ? ॥
जैसे सर्वस्वरूप अंकार है तैसे सर्वस्वरूप ब्रह्महै इस

से अंकार ब्रह्मरूप है याने अंकार ब्रह्मका वाचक है ब्रह्म वाच्य है ॥ वाच्य का और वाचक का अभेद होवे है इस से अंकार ब्रह्मरूप है और विचारदृष्टिसे तो जो अक्षरब्रह्म विषे अभ्यस्त है ब्रह्म तिसका अधिष्ठान है अभ्यस्त का स्वरूप अधिष्ठान से न्यारा होवे नहीं इससे भी अंकार ब्रह्मस्वरूप है इससे अंकारको ब्रह्मरूप करके चिंतन करें ॥

चार पादन के कथनपूर्वक आत्मा का ब्रह्म से और विश्व का विराट् से अभेद विराट् विश्वके सग अंग और उन्नीस मुख ॥

ब्रह्मरूप अंकारका आत्मासे भी अभेद चिंतन करें क्योंकि आत्मा का ब्रह्म से मुख्य अभेद है और ब्रह्मके चार पाद हैं तैसे आत्मा के भी चार पाद हैं (पाद नाम भाग का है और उस को अंश भी कहते हैं) विराट्-हिरण्यगर्भ-ईश्वर-और तत्पद का लक्ष्य ईश्वर साक्षी ये चार पाद ब्रह्मके हैं विश्व तैजस प्राज्ञ और त्वंपद का लक्ष्य जीव साक्षी ये चार पाद आत्माके हैं (जीवसाक्षी को ही) तुरीय कहते हैं ॥

समष्टिस्थूल प्रपंचसहित चैतन्य विराट् है ॥ व्यष्टिस्थूल अभिमानी विश्व है विराट् की और विश्वकी उपाधिस्थूल है इसमे विराटरूप ही विश्व है विराट् से जुदा नहीं विराट्

रूप विश्वके सात अंग हैं = स्वर्गलोक मूर्ध है—सूर्य नेत्र हैं—वायु प्राण है—आकाश धड़ है—समुद्रजल मूत्रस्थान है—पृथ्वी पाद है—जिस अग्निमें होम करै सो अग्नि मुख है—ये सात अंग विश्वके हैं माण्डुक्यमें स्वर्गलोक वगैरह विश्वके अंग बने नहीं तथापि विराट् के अंग हैं उस विराट् से विश्वका अभेद है—इससे विश्वके अंग कहे हैं ॥

तैसे विराट् विश्वके उन्नीस मुख हैं—पंचप्राण—पंचकर्माइन्द्रिय—पंचज्ञानेन्द्रिय—चार अन्तःकरण ये उन्नीस मुख की नाई भोगके साधन हैं इससे मुख कहा गया है—इन उन्नीससे स्थूलशब्दादिक नकों बाह्यवृत्तिकरके जाग्रत् अवस्था विषे भोगे हैं—याते विराटरूप विश्व स्थूलका भोगता है—और बाह्यवृत्ति कहिये है और जाग्रत् अवस्थावाला है ॥

चतुर्दशत्रिपुटी ॥

प्राणादिक उन्नीस जो भोगके साधन हैं—तिन विषे श्रोत्रादिक इन्द्रिय और अन्तःकरण चार—ये चतुर्दश अपने अपने विषय और अपने अपने देवताकी सहाय चाहते हैं देवता विषयकी सहाय विना केवल इनसे भोग होवे नहीं इससे पंचप्राण और चतुर्दशत्रिपुटी विराटरूप विश्वके मुख हैं तिनके समुदाय का नाम त्रिपुटी है = सो त्रिपुटी इसतरह से कही है = श्रोत्र इन्द्रिय अध्यात्म है

और उसका विषय शब्द अधिभूत है दिशा का अभिमान देवता अधिदैव है त्वचा इन्द्रिय अध्यात्म है इसका विषय स्पर्श अधिभूत है और वायु अधिदैव है नेत्र इन्द्रिय अध्यात्म है रूप अधिभूत है सूर्य अधिदैव है नेत्र इन्द्रिय अध्यात्म है रस अधिभूत वरुण अधिदैव है रसना इन्द्रिय अध्यात्म गंध अधिभूत है अश्विनी कुमार अधिदैव है हस्त इन्द्रिय अध्यात्म पदार्थों का उठाना अधिभूत इन्द्रिय अधिदैव है पाद इन्द्रिय अध्यात्म गमन अधिभूत है विष्णु अधिदैव है गुदा इन्द्रिय अध्यात्म मलका त्याग करना भोग अधिभूत प्रजापति अधिदैव है मन अध्यात्म इसका विषय फुरना अधिभूत चन्द्रमा अधिदैव है बुद्धि अध्यात्म और बोधका होना अधिभूत ब्रह्मा अधिदैव है अहंकार अध्यात्म और अहंभाव अधिभूत शिव अधिदैव है ये च त्रिदश त्रिपुंटी पंचप्राण उन्नीस विराटरूप विश्व के मुख हैं॥

विश्वविराट् और अंकार में क्या फर्क है ॥

जैसे विराट् विश्व में कोई फर्क नहीं है इसी तरह अंकार के प्रथम मात्रा अकार और विराटरूप विश्व में कोई फर्क नहीं है क्योंकि ब्रह्म के चार पादों में प्रथम पाद विराट् है और आत्मा के चार पादों में प्रथम पाद विश्व है इसी

तरह ओंकारके चार मात्रारूप पादों में प्रथम पाद अकार है इसलिये प्रथम का तीनों में समान धर्म होनेसे विश्व-विषद् आकार में फर्क नहीं है जो सात अंग उन्नीसमुख विश्व के हैं वही सात अंग और उन्नीस मुख तैजस के भी हैं लेकिन निरर्थक इसकदर फर्क है कि विश्वके जो अंग और मुख हैं वो ईश्वर रचित हैं और तैजसके जो इन्द्रिय देवता विप्रयरूप त्रिपुटी और मूर्द्धादिक अंग सो मनोमय हैं और तैजसका भोग सूक्ष्म है भोग नाम मुख या दुःखके ज्ञानका है उसके विषे स्थूलता और सूक्ष्मता कहना बने नहीं तथापि बाहरके जो शब्द वगैरः विषय हैं उसके सम्बन्ध से जो भोग होता है वही सूक्ष्म है इसलिये विश्व तो स्थूल का भोक्ता श्रुति विषे कहा है और तैजस को सूक्ष्मका भोगनेवाला कहा है क्योंकि तैजसके भोग शब्द वगैरह हैं वह तो मानसिक हैं याने मनोमय हैं इसलिये सूक्ष्म है और तिनकी अपेक्षा करके विश्व जो भोग बाह्य शब्दादिक हैं सो स्थूल है इसलिये विश्व बाहिरप्रज्ञ है और तैजस अन्तरप्रज्ञ है क्योंकि विश्वकी अन्तःकरण की वृत्ति बाहर जावे है और तैजसकी नहीं जावे है ॥

तैजसहिरण्यगर्भ और उकारका अभेद ॥

जैसे विश्व और विराट् का अभेद है उसी तरह तैजसको

भी हिरण्यगर्भ जानना चाहिये क्योंकि सूक्ष्म उपाधि तैजसकी है और सूक्ष्मही हिरण्यगर्भकी है इसलिये दोनों की एकता जानने तैजस और हिरण्यगर्भकी एकता जान करके और फिर ओंकारकी दूसरी मात्रा उकारसे इनका अभेद विचार करें क्योंकि आत्माके चार पादोंमें दूसरा पाद तैजस है और ब्रह्मके पादोंमें हिरण्यगर्भ दूसरा पाद है और ओंकारकी मात्राओं में दूसरी मात्रा उकार है द्वितीयता तीनों में समान है इन तीनों को एकरूप विचार करें ॥

प्राज्ञ ईश्वर और मकारका अभेद ॥

प्राज्ञको ईश्वररूप जानै क्योंकि प्राज्ञ की कारण उपाधि है और ईश्वरकी भी कारण उपाधि है ईश्वर और प्राज्ञपादन में तृतीय है ओंकार की तृतीय मात्रा मकार है—तीसरा पना तीनों में समानपना है—इससे तीनों की एकता जानै—और यह प्राज्ञ प्रज्ञानघन है क्योंकि जाग्रत और स्वप्न के जितने ज्ञान हैं सो सुषुप्ति बिषे घन याने एक अविद्यारूप होजावे हैं जैसे आटा जल से पिंडके बांधे हुये एकरूप होय है और वर्षाके अनन्त बिंदु तालाब में एकरूप होवे हैं इसीतरह जाग्रत स्वप्न के ज्ञान सुषुप्ति बिषे एक अविद्यारूप होवे हैं इससे प्रज्ञानघन

है और आनन्दभुक्त भी यह प्राज्ञ श्रुतियों में कहा है क्योंकि अविद्यासे पैदाहुआ जो आनन्द है उसको यह प्राज्ञ भोगे है इससे आनन्दभुक्त कहते हैं जैसे तैजस और विश्व का भोग त्रिपुटी से होवे है इसी तरह प्राज्ञके भोग भी त्रिपुटी हैं—चेतनके प्रतिविम्ब सहित जो अविद्याकी वृत्ति है सो अध्यात्म है और अज्ञान से पैदाहुआ जो स्वरूप आनन्द सो अधिभूत है और ईश्वर आधिदैव है इसलिये विश्व बहिरप्रज्ञ है और तैजस अन्तरप्रज्ञ है और प्राज्ञ प्रज्ञानघन है इसी तरह जो तीनोंका भेद है सो उपाधि करके है विश्वकी स्थूल सूक्ष्म अज्ञान तीनों उपाधि हैं और तैजसकी सूक्ष्म अज्ञान ही उपाधि है और प्राज्ञ की अज्ञान एक उपाधि है इसलिये उपाधि की न्यूनता और अधिकता से तीनों का भेद है और असली विचारसे जो देखा जावे तो स्वरूप से भेद नहीं है विश्व तैजस प्राज्ञ इन तीनों बिपे अवगत जो चैतन्य हैं सो परमार्थ याने असलियत से तीनों उपाधियों के सम्बन्ध से रहित है और तीनों उपाधिका अधिष्ठान तुरीय है सो बहिरप्रज्ञ नहीं और अन्तरप्रज्ञ नहीं और प्रज्ञानघन भी नहीं कर्मइन्द्रिय और ज्ञानइन्द्रिय का विषय नहीं और बुद्धिका विषय नहीं ऐसा जो तुरीय है उसको परमात्मा

का चौथापाद ईश्वर साक्षी शुद्ध ब्रह्मरूप जानै इस तरह से दो प्रकारका आत्माका स्वरूप कहा एकपरमार्थरूप दूसरा अपरमार्थरूप उसमें तीनपाद तो अपरमार्थरूप है याने विश्व तैजस प्राज्ञ और एक पादतुरीय परमार्थरूप है जैसे आत्मा के दो स्वरूप हैं तैसे ओंकार के भी दो स्वरूप हैं अकार उकार और मकार यह तीन मात्रारूप जो कहा है सो परमार्थरूप है और तीनों मात्राविषे व्यापक जो अस्ति भाति प्रियरूप अधिष्ठान चैतन्य है सो परमार्थरूप है ओंकार परमार्थरूप है उसको श्रुतियोंमें अमात्र शब्द करके कहते हैं क्योंकि परमार्थस्वरूप विषे मात्राविभाग नहीं है इसवजे से अमात्र है इसी तरह से दो रूपवाला जो ओंकार है उसका दो स्वरूपवाले आत्मा से फरक नहीं है इसलिये ओंकार के अमात्ररूप को और तुरीयको एकरूप जाने अब आत्मा के पद और ओंकार की जो मात्रा है तिनको एकजानकर लय चिंतन करे ॥

विश्वरूप जो अकार है सो तैजसरूप उकारसे जुदा नहीं है लेकिन उकाररूप है इस सुवाफिक विचार करने को ही लय कहते हैं इसी तरह दूसरी मात्राओंको भी समझ लेना चाहिये और जिस तरह उकारमें आकर का लय किया है इसी तरह तैजसरूप उकारको प्राज्ञरूप मकारविषे

लय करै और प्राज्ञ जो मकार तिसको तुरीयरूप ओंकार का प्रमार्थरूप अमात्र है उसके विपे लीनकरै क्योंकि स्थूल की उत्पत्ति और लय सूक्ष्मविपे हुई है इससे विश्वरूप जो अकार है उसका तेजसरूप उकार में लय बनती है और सूक्ष्मकी उत्पत्ति और लय कारण में बनती है इससे तैजसरूप जो उकार है उसका प्राज्ञरूप जो मकार है उसके विपे लय बनती है इसजगह विश्व वगैरहके ग्रहण से समष्टि जो त्रिराद् वगैरह हैं उनका और अपनी अपनी त्रिपुटी तिन सबका ग्रहण जानना जिस प्राज्ञरूप मकार विपे उकार का लय किया है उसी मकारको तुरीयरूप ओंकार का असलीरूप अमात्र है उसके विपे लीनकरै क्योंकि ओंकार के असलीरूप का तुरीयसे फरक नहीं है सो तुरीय ब्रह्मरूप है और शुद्धविपे ईश्वर प्राज्ञ दोनों कल्पित याने ख्याली हैं जो जिसके विपे कल्पित होवे है सो उसका स्वरूप होवे है क्योंकि असली चीज के मिलने से उसमें से निकली जो चीज है वो कल्पित याने सिर्फ ख्याली होती है और फिर वही कल्पित चीज असली चीज में लीन होकर उसी का रूप होजाती है इसलिये ईश्वरसहित प्राज्ञरूप मकार का लय तुरीय में बनती है इसीरीति से ओंकार का असलीरूप अमात्र

विषे सबका लय किया है सो में हूं इसी मुवाफ़िक़ एकाग्र चित्त होकरके विचारकरै कि स्थावर जंगमरूप असंग अद्वैत असंसारी नित्यमुक्त निर्भय ब्रह्मरूप जो अंकारका असली स्वरूप सो मैं हूं इसी मुवाफ़िक़ विचार करनेसे ज्ञानका उदय होवे है इस ज्ञानके द्वारा मुक्तिरूप फलका देने-वाला यह अंकार निर्गुण उपासना है सो सबमें उत्तम है ॥ अंकार को दूसरी तरहसे अभेद लिखते हैं ॥

अंकार की प्रथम मात्रा अकार ॥

अकार स्थूलरूपी जगत् जगत्का रूप विराट् उसका अभिमानी विश्व उसका देवता ब्रह्मा जाग्रत् अवस्था और राजस गुण ॥

अंकारकी दूसरी मात्रा उकारका वर्णन ॥

सूक्ष्म—तैजस हिरण्यगर्भ विष्णुदेवता स्वप्न अवस्था सतोगुण ॥

अंकार की तीसरी मात्रा मकार ॥

मकारका कारण शरीर अव्याकृतरूप प्राज्ञ अभिमानी रुद्रदेवता सुषुप्ति अवस्था तमोगुण ॥

अकार मात्राको उकार मात्रामें मिलावें और स्थूल शरीरको सूक्ष्ममें मिलावें क्योंकि स्थूलका लय सूक्ष्मके

साथ होवें हैं जो पदार्थ देखने और बोलने में आवें हैं वो सूक्ष्ममें लीन होजाते हैं याने उसका ज्ञान सूक्ष्मसे होवें हैं इसीलिये स्थूल भूटा पदार्थ है क्योंकि जन्मता है और मरता है बढ़ता है और घटता है विराट् को हिरण्यगर्भ में मिलावें क्योंकि विराट् की उत्पत्ति हिरण्यगर्भसे है विश्व को तैजसके साथमें मिलावें ब्रह्मा को विष्णु के साथ मिलावें क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णुसे है जाग्रत् को स्वप्नके साथ मिलावें क्योंकि जाग्रत् वस्तु स्वप्नमें देखी जाती है और देखने मात्र सत्य है परन्तु वस्तु असत्य है रजोगुणको सतोगुणमें मिलावें क्योंकि रजोगुणकी उत्पत्ति सतोगुणसे है ॥

उकार मात्राको मास्कर मात्रामें मिलावें और सूक्ष्म शरीर को कारण शरीरमें मिलावें क्योंकि सूक्ष्म शरीर मनन मात्रा है और कारण न सत्य है न असत्य है इसलिये सूक्ष्मकी उत्पत्ति कारणसे है हिरण्यगर्भको अव्याकृत में मिलावें और तैजसको प्राज्ञमें मिलावें प्राज्ञ आनन्द का भोगनेवाला है और तैजस अज्ञान है अज्ञानपने में दोनों समान हैं इसलिये तैजसका प्राज्ञमें लय बने है और विष्णु को रुद्रमें मिलावें क्योंकि विष्णुकी उत्पत्ति रुद्रसे है स्वप्न को सुषुप्ति में मिलावें क्योंकि स्वप्न अवस्था भूटा पदार्थ

है जहांतक स्वप्न रहता है तहांतक सचा है नींद खुलजाने से झूठा प्रतीत होजाता है इस मुवाफिक सुषुप्ति अवस्था को भी जानो येभी जहांतक सोया रहता है तहांतक कहता है कि खूब सोया ऐसा सोया कि मुझको कुछ भी खबर नहीं रहा कि मैं कहां था और दिन निकलनेसे शरीर मौजूद है झूठे पने में दोनों समान हैं इसीमुवाफिक जगत के पदार्थ को जानो जहांतक अविद्या है तहांतक संसार सत्य है जब उपदेशरूपी ज्ञान होय तब सत्यपदार्थ को माना था उसको असत्य जानते हैं और जिसको असत्य माना था उसको सत्य जानते हैं इसलिये स्वप्नकालय सुषुप्तिमें बने है सतोगुणको तमोगुणमें मिलावें सतोगुण शान्ति को कहते हैं और शान्ति स्वभाव को तमोगुण अपनेमें लीन करलेता है जबतक तमोगुण रहता है तहांतक सतोगुण रजोगुण को ठहरने नहीं देता इसीलिये सतोगुणकी उत्पत्ति तमोगुणसे है और इनसबको ओंकाररूप तुरीय में मिलावें ओंकार कैसा है कि निर्विकल्प निराकार घनस्वरूप सच्चिदानन्द परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा जो है सो मैं हूँ इसी मुवाफिक समझना चाहिये और ये जो तीनों कल्पित पदार्थ हैं उनसे निर्लेपर है और सर्व जगत्को अपने स्वरूप में जानै थाने दृष्टारूप रहे संसाररूपी इन्द्रजाली

तमाशा है उन तमाशाओंका कर्त्ता व तमाशारूप न बने
सिर्फ तमाशा को देखता है न कि तमाशावाला मदारी
व तमाशाके साथमें अपना भी नोचनेवाला बन बैठे ॥

श्रीकृष्ण महाराजने अर्जुनके प्रति कहा है कि हे अर्जुन!
बड़े श्वेदान्ती जिसको अक्षरब्रह्म कहते हैं संन्यासी सकल
वासनाओंको त्यागकरके बड़े प्रयत्नसे जिसमें प्रवेश करते
हैं और जिसका ज्ञान होनेके वास्ते कितनेक ब्रह्मचारी हो
गुरुकुल में वास करते हैं तिसीकी प्राप्ति के अर्थ तुमको
संक्षेप से उपाय कहता हूँ ॥

इत्युक्तं ॥

सर्वाङ्गाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
मूढन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधार
णाम् ॥ ॐ मित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्माम
नुस्मरन् । यः प्रयातित्यजन्देहं स याति पर
मां गतिम् ॥

अर्थः—सो ऐसे कि सकल इंद्रिय विषयोंमें से निवृत्त
करके सकल द्वारोंको रोक करके और मन हृदयमें नि-
रुद्ध करके और योगबल से प्राणको मस्तक में चढ़ाय
स्थापन करके योगधारणामें स्थित होकर ब्रह्मस्मरण पू-

वैक, ॐ इस प्रणवाक्षरका उच्चारण करते करते जो योगी देह छोड़ता है वह उत्तमगति को प्राप्त होता है ॥

इसलिये मनुष्य इस ॐकारको हमेशा अपने हृदय में धारण करे ॐकारकी चार मात्राओं का फल ॐकार की प्रथम मात्रा अकारका जो ध्यान करता है वह ब्रह्माके लोकमें जाता है और दूसरी मात्रा उकारका जो स्मरण करता है वह चन्द्रलोक को जाता है ॐकारकी तीसरी मात्रा मकारका जो ध्यान करता है वह सूर्यलोक में वास करता है और जो ॐकार की चौथी मात्रा तुरीय का ध्यान करता है वो सच्चिदानन्द घनस्वरूप परिपूर्ण जो सबका प्रकाश करता है उसमें लीन होता है इसी तरह ॐकारके स्वरूप को जानना चाहिये और सत्संग और सत्शास्त्ररूपी फलको लेकर के हमेशा विचार करना चाहिये याने अपनेको पहिचानना चाहिये फलतः ॥

दो० । करत सबनि सों वीनती हाथ जोड़ शिरनाथ ।

तत्त्व विवेकियों का दासहूं ज्ञाता करहु सहाय ॥

हूं अज्ञान जानत न कछु लीजो बूक सुधारि ।

करत बाल सम ढीठही यही जीयमें धारि ॥

इति श्रीईश्वरदीपिकाशिक्षासम्पूर्णतामगात् ॥

ॐ श्रीसच्चिदानन्दार्पणमस्तु ॥

इशतहार ॥

नैराग्यवर्णन ॥

जिस में इस अक्षर संसार से विरक्त विरागी जनों को वैराग्य वर्णित है जिस को श्रीभर्षहरि जीने संस्कृत श्लोकों में रचा था उसी को कविवर श्रीहरदयाल जीने दोहा, सोरठा, लवैया व कवित्तादिकों से सुशोभित किया—उसी को भाषानुवाद पिशावरनिवासी श्रीस्वामी परमानन्दजी ने सर्वसाधारण मुमुक्षुजनों के चित्तानन्दार्थ अतिश्रम से निर्माण किया ॥

नैराग्यवर्णन ॥

अमेठी के राजा श्रीमाधवसिंह जी रचित—जिस में अत्युत्तम वैराग्य व ज्ञान निर्माण और कारा क्रोध लोभ मोह जगद्विषयादि खण्डन सहित ईश्वर चक्ष में अनुरागमण्डन व भगवती शिवा काशी दिश्वनाथादि प्रशंसासहित मनोहर १६ अ लवैया, भैरवी, होरी और खेमटादि रागों में वर्णित हैं ॥

नैराग्यवर्णन ॥

जिस में ईश्वर कृष्णाचार्य ने सत्तर कारिकाओं में साठ सत्त्वोंका कथन किया है टीका सरल मध्यदेशीय भाषा में बाबू बालिमसिंह निवासी ग्राम अकबरपुर जिला फैजाबाद हेडपोस्ट मास्टर नैनीतालने गौड़पादाचार्य के भाष्यानुसार रचनाकिया है ॥

नैराग्यवर्णन ॥

जिस में चार प्रकार के तिलक, अर्थात् (शङ्करभाष्य १) (आनन्दमिरि २) (श्रीधरजी ३) (नवलभाष्य ४) संयुक्त हैं और दो हिस्सों में विभाजित है इस में श्रीस्वामीशङ्कराचार्य जीके शङ्करभाष्यनामक संस्कृतटीका से नवलभाष्यनामक भाषा टीका श्रीमान् नृशेनदलकिशोर जी के महान् व्यय व आकांक्षा से पण्डितउमादत्तजी ने किया है जिससे भगवद्गीता के अति गूढ़ गूढ़ स्थलभी भाषामात्र के जानबेजाने समझसकते हैं ॥

